

પ્રેરણાઓ વગેરે વગેરે મળે છે! બાકી એઓશ્રીનાં શાસ્ત્રો તો આપણને અંતર બાહ્ય ઉભય રીતે આરાધવાનું ઘણું ઘણું આપી જાય છે. એ શું શું આપી જાય છે એનો ખ્યાલ કરવા માટે તો એક ગ્રન્થ બને.

સૂરિજીની અણમોલ શાસ્ત્ર બેટ : જિનાગમ માટે માન :-

આચાર્ય લગવાન શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ એવા ધુરંધર વિદ્વાન અને સમર્થ શાસ્ત્રકાર યુગપુરુષ હતા કે, એમનાથી રચિત મૌલિક શાસ્ત્રો ઉપરાંત આગમ વગેરેની વિવેચનાનાં એમનાં વચનો પણ ટંકશાળી ગણાય છે. એ વચનોને પછીના આચાર્યો પોતાના ગ્રન્થમાં ઉદાહરણ તરીકે લે છે! એવા આ મહાપુરુષે મૌલિક શાસ્ત્રો રચવા ઉપરાંત સૂત્રવિવેચનાનાં ય શાસ્ત્રો લખ્યાં છે, જે સૂત્ર જેવા મનાય છે. કેમકે શબ્દ થોડા અને લાવ ઘણો. દા. ત. ‘શ્રીલલિત વિસ્તરા,’ ‘શ્રી પંચસૂત્ર વૃત્તિ,’ ‘શ્રી આવશ્યક સૂત્ર વૃત્તિ’...વગેરે, એના પણ વાક્યો સૂત્ર જેવાં છે! જેના પર સારું વિવેચન થઈ શકે. આ રચનાનો મૂળ બધો પ્રતાપ શ્રી જિનાગમોનો છે; કેમકે પોતેજ એક સ્થાને લખે છે કે.

‘હા! અણાહા કહ હુતા, જઈણ હુતો જિણાગમો?’

અર્થાત્ ‘અરે! જો જગતમાં શ્રી જિનેશ્વર લગવાનના આગમ ન હોત તો અમે અનાથ બની રહ્યા હોત, અને તો અમારું શું થાત?’ એટલે? એ જ, કે જિનાગમના પ્રકાશ વિના અમે અજ્ઞાન—મિથ્યા જ્ઞાનના અંધકારમાં રહી અહંત્વ અને મિથ્યા પ્રવૃત્તિમાં રાગ્યા માગ્યા રહી લવના ગુણકાર કર્યા હોત!

આ ઉદ્દગાર સૂચવે છે કે, એમને જિનાગમ પર ભારોભાર અને અનન્ય બહુમાન હતું, તેમજ એમણે શાસ્ત્રો રચવામાં

ય ઉપયોગી બોધ અને પ્રેરણા જિનાગમોમાંથી લીધી હતી.

મૂળમાં દરિલદ્ર પ્રત્લણ પુરોક્તિ :-

જિનાગમ પર આટલું બધું બહુમાન શાથી? એક અપેક્ષાએ કહીએ તો કહેવાય કે, જૈનકુળમાં જન્મેલાને તો જનમથી આ મળે; એટલે ‘છે છે ને છે’ જેવો ઘાટ થાય. આ મળવાની નવાઈ નહિ લાગે. પરંતુ એમને તો ન મળવાનું મળ્યું હતું. એ જન્મેલા જૈનકુળમાં નહિ, પણ બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મેલા, અને એ કુળના જ સંસ્કાર તથા એ કુળની જ વેદ પુરાણ વગેરેની વિદ્યા પામેલા! તે એમજ જે જીવનભર રહ્યા હોત, તો એમને જૈનવ્રત-જૈનઆગમ દેખવા ય ક્યાંય મળવાના હતા? પરંતુ એમનો નસીબનો સીતારો ચમક્યો, અને એમને આ જિનાગમ તથા એમાં કથિત દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર વગેરે ન મળવાનું મળી ગયું! એટલે એમને આ મળવામાં નવાઈનો પાર નથી એટલે જ એમને જિનાગમ પર અચાગ રાગ બંધાઈ ગયો છે. ‘મારા જેવા મૂઠ પામરને, અહો! આ વિશ્વોત્તમ જિનાગમની પ્રાપ્તિ!!’-નિરંતર આ અહોલાવને લીધે જિનાગમમાંથી એ રત્નો ખેંચી ખેંચીને મૂળ શાસ્ત્રો અને ટીકા શાસ્ત્રો બનાવ્યે જ ગયેલા.

દરિલદ્રનું વિદ્વતા પર અભિમાન :-

સવાલ થાય કે બ્રાહ્મણકુળમાં હતા તો જિનાગમ શી રીતે પામ્યા? આનો ટુંકો અહેવાલ એ છે કે, એ મહાપુરુષ ચિત્તોડના મહારાણાના માન્ય પુરોહિત બ્રાહ્મણ ને ૧૪ વિદ્યાના પારગામી હતા; એમનામાં દર્શન શાસ્ત્રો સહિત વૈદિક શાસ્ત્રોની પ્રકાંડ વિદ્વતા હતી, તેથી જો આ દરજ્જાવાળા હતાં એટલે રાજદરબારથી એમને ઘરેરાણા તરફથી પાલખી તેડવા જતી. વિદ્વતા તો એટલી બધી કે, એમને અભિમાન હતું કે

‘જગતમાં કોઈ શાસ્ત્ર એવું નથી કે તેને હું નો સમજી શકું’
 અને સાથે માનસિક પ્રતિજ્ઞારૂપ સંકલ્પ હતો કે ‘કદાચ ન
 સમજું તો સમજવા માટે જરૂર પડે સામાનો જીવનભરનો
 ગુલામ-શિષ્ય બની જાઉં’ અને એ સમજાવનાર કહે કે
 ‘આલો હજાર ગાઉ દૂર, ત્યાં ભણાવીશું! સેવા કરતા રહેવું
 પડશે;’ તો પણ તૈયાર ‘નવું સમજવા મળે છે ને? તો
 ગુલામ કાં ન બનું? કોઈપણ ઇતર શાસ્ત્રની વાત સાંભળ્યા
 પછી એ સમજી શકું નહિ ત્યાં સુધી મારાથી જાંપીને એસાય
 નહિ!’ એવી એમની વિદ્યા માટેની ધગશ હતી. આ પ્રતિ-
 જ્ઞાના લીધે જિનાગમની ‘ચક્ષીદુગં હરિપણુગં...’ વાળી
 ગાથા સમજવા માટે જૈન સાધુ દીક્ષામાં આવેલા, ને ક્રમશઃ
 ભણતાં પ્રખર વિક્ષાન આચાર્ય હરિભદ્રસૂરિજી બનેલા:

વિક્ષણ અભિમાન :—

શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતને ભણેલું કંઠસ્થ, હૃદયસ્થ હતું.
 ચૌદ વિદ્યાના એવા પારગામી હતા કે હાક વાગતી હતી
 એમના નામની! ‘એવો કોઈ વિક્ષાન ન હોય કે મને જીતી
 શકે’ એવું એ માનતા. “ખહાર વાદી તરીકે પંકાનારો કોઈ
 મારી સામે જો ભૂમિમાં પેસી જાય તો કોદાળીથી જમીન
 ખોદી એને ખહાર પકડી લાવું; પાણીમાં પેસી જાય, તો
 જાળથી પકડી લાવું એને; અને ગગનમાં ચઢી જાય તો
 નિસરણીથી એને હેઠા ઉતારું, અને શાસ્ત્રાર્થ કરી હરાવું!”
 —આવી ખુમારીથી એ એના ચિન્હરૂપે નાની રમકડા જેવી
 કોદાળી, જાળ અને નિસરણી એ પોતાના ખલે સાથે રાખીને
 ફરતા! ઉપરાંતમાં આખા જાંબૂદ્વીપમાં પોતાના સમાન કોઈ
 વિક્ષાન નથી, એ સૂચવવા જાંબૂદ્વીપની લતાને પણ પાસે
 રાખતા! તેમજ આટલી બધી વિદ્યાથી રખેને પેટ ફાટી ન

એ માટે પેટ પર સોનાનો પટ્ટો ખાંધી રાખતા !

હરિભદ્ર પુરોહિતની પ્રતિજ્ઞા :—

આપણને લાગે કે આ બધું પોકળ અથવા બડાઈ જેવું હશે ? પણ ના, કઠોર વિદ્યાભ્યાસથી અને શાસ્ત્રોનો હેઠળ સુધી થયે રટણ-પરાવર્તનથી એવો એમણે વિશ્વાસ પ્રાપ્ત કર્યો હતો, કે ‘લલ્લે હું બહારના બધાં જ શાસ્ત્રો ભણ્યો નથી કે મેં એ વાંચ્યાં, ય નથી, પણ આ પૃથ્વી ઉપર કોઈ જ શાસ્ત્રનું એવું વચન નથી કે જે હું ન સમજી શકું.’ આ વિશ્વાસ પણ નક્કર વિશ્વાસ હતો; કેમકે એવી એમને પ્રતિજ્ઞા હતી, કે ‘જો હું કોઈનું વચન ન સમજી શકું, તો એ સમજવા જરૂર પડે એનો શિષ્ય બની જાઉં!’ કેવો આત્મવિશ્વાસ ! અને કેવી કમરો તૈયારી ! કોઈની સાથે વાદ થાય અને એનું ન સમજાય તો જ શિષ્ય થવાનું, એમ નહિ. પરંતુ વગર વાદે ય સામાન્ય રીતે કોઈના મુખથી એવું શાસ્ત્રવચન બોલાતું સાંભળવામાં આવ્યું કે જે સમજનાં ન ઊતર્યું, તો ય તે સમજવા તેના શિષ્ય થઈ જવાનું ! પછી તે સામે માત્ર પડિત નહિ, પણ થોગી-સાધુ-સંન્યાસી હોય તો સંસારત્યાગ કરી જીવનભરના ય તેના શિષ્ય બનવામાં અંચકો નહિ !

વિદ્યાની ધગશ કેવી ? જેણે જડથી લિન્ન પોતાના ચેતન આત્માને ઓળખ્યો એને ચેતનની અસાધારણ જ્ઞાનસંપત્તિ માટે અનન્ય ધગશ હોય એમાં નવાઈ નથી.

ધનમૂર્દ્ધાઓ એકેન્દ્રિય અવતાર :—

બોલો, તમને તમારા ચેતન આત્માની ઓળખ છે ? જડ કરતાં એની બુદ્ધાઈ શાના ઉપર ? જડને જ્ઞાનસંપત્તિ નથી આત્માને જ્ઞાનસંપત્તિ છે એટલા જ માટે ને ? આત્માનું સ્વરૂપ જ જ્ઞાનસંપત્તિ પણ કર્મથી એ આવૃત છે, માટે પ્રગટ

દેખાતી નથી. તો એ પ્રગટ કરવા માટેની ધગશ કેટલી છે? ધગશ છે, અર્થ અને કામની! જ્ઞાનની નહિ; કેમકે માન્યું છે કે ‘જ્ઞાન વિના ચાલે, પણ પૈસા વિના નહિ.’ કેમ ખરાબર ને? પરંતુ તમને ખબર નથી કે આ માથે મિથ્યાજ્ઞાન ચડી બેઠું છે એનો પ્રતાપ છે; ને એમાં જ તણાયા, અહીં તો હજી પાંચ ઇન્દ્રિયોથી થતું જ્ઞાન પ્રગટ રહ્યું છે, પણ અર્થકામના ગાઢ રાગ, ગાઢ મૂર્છાના લીધે જરૂર પડ્યે જો મૂર્છામય એકેન્દ્રિય નિગોદનો અવતાર મળ્યો તો બાકીની ચાર ઇન્દ્રિયોથી થતું જ્ઞાન પણ જપ્ત થઈ જશે! અને એકમાત્ર સ્પર્શનેન્દ્રિયની જ ચેતના પ્રગટ મળશે! આ કારમી અર્થકામની મૂર્છાથી બચવું હોય તો જૈનશાસ્ત્રોનું આલંબન કરી જ્ઞાનસંપત્તિ બને તેટલી વધુ મેળવવાનો રોજ અત્યાગ પુરૂષાર્થ કરતા રહો.

મિથ્યાત્વનો કેકે :—

હરિભદ્ર પુરોહિત એકવાર કેટલાય પાઠકો અને પ્રદ્વચારીઓના પરિવાર સાથે સુખાસનમાં નગરમાર્ગે જઈ રહ્યા છે, ત્યાં સામેથી તોફાને ચઢેલો હાથી લાળ્યો, ચમક્યા! માણસોને જનાવરોને એ હાથી લગાડી રહ્યો છે! દુકાન-મકાનોના દરવાજા તોડી રહ્યો છે! એ કેઈકે લોકોને ગલરાવી-રડાવી રહ્યો છે! અને કેઈકેને મૃત્યુના ભયથી ધ્રુબાવી રહ્યો છે! આવા હાથીને જોતાં વિદ્વાન એવા પણ હરિભદ્ર ગલરાયા! સુખાસનમાંથી ઝટ નીચે કુદી બાજુના જિનમંદિરમાં પેઠા. ત્યાં શ્રી વીતરાગ પ્રભુની પ્રશમરસ નીતરતી મૂર્તિ જોઈ. પણ આ જૈન મંદિરમાં ઘુસવાથી ગજરાજના ઝપાટામાંથી બચ્યા, એનો આભાર માનવાની તો વાત નહિ, પણ ઉપરથી મશ્કરીમાં એ વીતરાગની મૂર્તિ પરથી દેવાધિદેવ માટે હલકા શબ્દો બોલે છે શાથી? મિથ્યાત્વના લીધે દૃષ્ટિરાગથી શુદ્ધ દેવતત્ત્વનાં સ્વરૂપ

તરફ દૃષ્ટિ નથી:

માટે તો શાસ્ત્ર કહે છે ને કે,

‘દૃષ્ટિગગન્તુ પાપીયન્ દુરુચ્છેદ સંતામપિ !’

દૃષ્ટિરાગ કેમ વધુ પાપિષ્ઠ :—

અર્થાત્ રાગ ત્રણ પ્રકારના. કામરાગ, રનેહરાગ, અને દૃષ્ટિરાગ: આત્મા પરથી એ ત્રણેય ઉપેડી નાખવા જેવા; પરંતુ એમાં દૃષ્ટિરાગ ખીજા બે રાગ કરતાં મોટા સત્પુરુષ સંતપુરુષ મનાતાને માટે પણ ઉપેડી નાખવો ઘણો મુશ્કેલ! એનું કારણ! આ, કે કામરાગ—રનેહરાગ એ દુન્યવી વિષય અંગે હોઈ તેવો જોરદાર ઉપદેશ સાંભળી વૈરાગ્ય—ભાવના વધતાં નષ્ટ થવો સરળ છે; જ્યારે દૃષ્ટિરાગ એટલે તો અમુક મિથ્યાદર્શનનો દહરાગ, અમુક મિથ્યાતત્ત્વનો દહરાગ; મિથ્યા ધર્મનો દહરાગ, દહ અભિનિવેશ, એમાં મન માને છે કે, ‘આ જ સાચું’ દર્શન, આ જ સાચું તત્ત્વ, ને આ જ સાચો ધર્મ; બાકી ખીજા બધાં દર્શન—તત્ત્વ—ધર્મ જુઠા.’ આમ જ્યારે ધર્મ તરીકે એના પર રાગ કર્યો એટલે ‘ધર્મ’ તો તારણહાર, માટે એ તો કોઈ પણ ભોગે ખોટો મનાય જ નહિ. અને ખીજાં દર્શન—તત્ત્વ—ધર્મ એ તો જુઠા એટલે મિથ્યાદર્શનરૂપ મિથ્યા-ધર્મરૂપ યાને અધર્મરૂપ છે, તેથી એ ગમે તેટલાં તર્ક—યુક્તિ—દૃષ્ટાન્ત બતાવે, પણ એને સાચા ધર્મરૂપ મનાય જ નહિ.’ આ હોય છે દૃષ્ટિરાગની સ્થિતિ. એ શી રીતે ઉપડી શકે?

પંડિત અને વેદાન્તદર્શન :—

અમારે ત્યાં એક પંજાબના પંડિત લણાવવા આવતા એ ન્યાયદર્શન લણાવતા હતા, એમાં આત્મવાદ આવ્યો, ત્યાં વેદાન્ત દર્શનને માન્ય અદ્વૈત આત્માનું સ્વરૂપ લણાવ્યું, પછી

એના પર ન્યાયદર્શન તરફથી એનું ખંડન આવ્યું તે સ્પષ્ટાવ્યું.

વેદાન્ત દર્શન જગતને એક શુદ્ધ નિર્ગુણ-મિથ્યા એક અદ્વિતીય આત્મા યાને અદ્વૈત સ્વરૂપ જ માને, બ્રાહ્મી અનેક જીવાત્મા, અને પૃથ્વી પાણી વગેરે પદાર્થો ત-વગેરે બધું જ મિથ્યા માને ‘બ્રહ્મ સત્ય’, જગન્મિથ્યા’ એમ એ કહે છે. એની પાછળ દલીલ તરીકે મુખ્ય તો વેદશાસ્ત્ર આગળ કરે છે. વેદશાસ્ત્ર અદ્વૈત-અદ્વિતીય-એક શુદ્ધ આત્મમય જગત કહે છે. બીજી દલીલમાં, જેમ સ્વપ્નમાં બધું દેખાય પણ તે મિથ્યા હોય છે, એમ પ્રત્યક્ષ દૃશ્યમાન બધા પદાર્થ મિથ્યા છે, પારંપારિક સત નથી. દૃષ્ટાન્તમાં જેમ અનેક તળાવડામાં ચંદ્રના અનેક પ્રતિબિંબ દેખાય; પરંતુ તે બધા મિથ્યા, સાચો ચંદ્ર એક જ, જે આકાશમાં દેખાય છે તે. એમ અવિદ્યા અને માયાવશ શુદ્ધ બ્રહ્મમાં પ્રતિબિંબિત યાને કલ્પિત અનેક જીવાત્મા છે તથા અનેક બંગલા બગીચા ધનમાલ વિષયો વગેરે છે એ બધું જ મિથ્યા છે. સાચો એક શુદ્ધ આત્મા છે, શુદ્ધ બ્રહ્મ છે. જીવ જ્યારે અવિદ્યાને અટકાવી આ દેખાતું અનુભવાતું કશું સત નહિ, એમ ચિંતન-મનન-નિદ્ધિધ્યાસન કરતાં કરતાં ‘સત્ માત્ર શુદ્ધ બ્રહ્મ’ એવા નિર્ણય પર આવે, શુદ્ધ બ્રહ્મ-સાક્ષાત્કાર કરે, ત્યારપછી ક્રમશઃ જીવ શિવ બને છે, શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ બની જાય છે.

ન્યાયદર્શન દ્વારા વેદાન્ત-ખંડન :—

વેદાન્તદર્શનની દલીલો સામે ન્યાયદર્શન ખંડન કરેતાં કહે છે ‘આત્મા એકજ નહિ પણ અનંત છે. જો એક જ આત્મા હોય, તો એક પુત્ર ને બીજો પિતા, એક ગુરુને બીજો શિષ્ય, એક શુદ્ધ બ્રહ્મને સિદ્ધ કરનાર વાદી, બીજો એનું ખંડન કરનાર પ્રતિવાદી, ... આમ લેહ ન પડે. વળી જો બધું જ મિથ્યા

છે તો સાચી ચાંદી અને ખીન્નું કલાઈનું ચાંદી જેવું દેખાતું પતરું ચાને મિથ્યાચાંદી, એમ બે લેદ ન પડે વળી જો મૂળ પાયામાં એક જ શુદ્ધ આત્મા જ સત્ છે, ને ખીન્નું કશું સત્ નથી, ખીન્નું બધું અસત્ જ છે, તો અસત્થી સત્માં કોઈ વિકાર કોઈ પરિણામ કોઈ વિવર્ત થઈ શકે નહિ. ફક્ત સંસાર જ અનુપપન્ન અઘટમાન બની જાય! જો અસત્ની અસર સત્ ઉપર થતી હોય તો તો આકાશકુસુમથી વાતાવરણ મધમધાયમાન થઈ જવું જોઈએ! અશ્વગર્શથી પેટમાં કાણું પડી જવું જોઈએ! પણ એવું કશું થતું નથી. એ ખતાવે છે અસત્થી કશું કાર્ય ન થઈ શકે, તો અસત્ માંયા-અવિદ્યાથી બ્રહ્મ પર કશું કાર્ય કરી અસર કેમ જ થઈ શકે? એટલે વાસ્તવમાં બ્રહ્મ પણ સત્ છે, અને જીવાત્મા તથા જગત પણ સત્ છે.

પંડિતની વેદાન્તશ્રદ્ધા દૃષ્ટિરાગ :—

આમ ન્યાયદર્શન વેદાન્ત દર્શનનું તર્ક પૂર્વક ખંડન કરે, એ પેલા પંડિતજી લણાવે ખરા; પણ પોતાને વેદાન્તની શ્રદ્ધા એટલી બધી કે લણાવ્યા પછી કહે 'દેખિયે મહારાજ! ઇસસે ક્યા વેદાન્તકા ખંડન હો સકતા હૈ? એસે તો જગતમે તર્કકી અપેક્ષા કુતર્ક જહુત હૈ, ઇસસે વેદશાસ્ત્ર-કચિત અદ્વૈત સત્યકા ખંડન કેલી નહી હો સકતા!' આટલું બોલતાં બોલતાં તો પંડિતજીનું મોં લાલ લાલ થઈ જાય.

આ શું? દૃષ્ટિરાગ પોતાને વેદશાસ્ત્ર અને વેદાન્ત અદ્વૈતદર્શન પર શ્રદ્ધા બેસી ગઈ, અને તે પણ ધર્મ તરીકે, પછી સામે ગમે તેટલી યુક્તિ-તર્ક-દૃષ્ટાન્ત આવે તોય એની કિંમત નહિ ગણવાની, અને પોતે જે માન્યું તે જ પકડી રાખવાનું દૃષ્ટિરાગની આ સ્થિતિ હોય છે.

હરિહર દષ્ટિરાગમાં શું ભૂલ્યા ? —

હરિહર આદ્ય પહેલાં આ દષ્ટિરાગમાં ફસેલા હતા એટલે વીતરાગની મૂર્તિ એ તો જોનોના ઇશ્વરની મૂર્તિ ને? તેથી ધરાર મૂર્તિ પર રાગ-દ્વેષ વગેરનાં કોઈ ચિન્હ નથી છતાં એ નહિ જોયું, અને મૂર્તિનું તગડાપણું જોયું, ને એના પર મશ્કરીમાં દેવની મિષ્ટાન્ન ખાનાર તરીકે સ્તુતિ કર છે!

વીતરાગની મશ્કરી :—

હરિહર આદ્ય તો શુભાનમાં છે, મૂર્તિ તરફ જોઈ મશ્કરીમાં કહે છે કે

‘વપુરેવ તવાઽઽયષ્ટે સ્પષ્ટ મિષ્ટાન્ન—મોખિતામ્।’

નહિ કોટરસંસ્થેઽગ્નૌ તરુર્ભવતિ શાઽવલઃ

‘તારૂં શરીર જ સ્પષ્ટ કહે છે કે તું મિઠાઈ ખાનાર છે;’ એટલે? લગવાનને એ કહે છે કે, ‘તમારૂં શરીર એવું દુષ્ટ પુષ્ટ છે, ચક્રચક્રતું છે, કે લાગે છે કે તમે રોજ મિઠાઈ ખાતા હશો. મીઠાં ભોજન વિના લુખ્યા ભોજનથી કે તપ-સ્યાથી આવાં રંગીલાં શરીર હોય નહિ.’ એમાં એ દષ્ટાંત આપે છે કે, ‘વૃક્ષમાં અગ્નિ હોય તો વૃક્ષ લીલાંછમ હોય નહિ. એમ જો સુક્ષ્મા લુખ્યા ભોજન હોય તો માનવું જ પડે કે, શરીર લીલુંછમ તાબું—તગડું હોય નહિ.’

શું કહે છે વીતરાગ દેવ માટે? ‘તમે લાડુ-મિઠાઈ ખાનાર છો, તેથી તમારી લપ્ટ—પુષ્ટ કાયા છે!’

જુઓ વિદ્યતાનું અભિમાન અને મિથ્યામાર્ગનો અભિ-નિવેશ આત્માને કેટલો બધો નીચી હદે લઈ જાય છે કે, વીતરાગ પરમાત્માની પણ મશ્કરી કરાવે છે! તમે પૂછશો કે,

પ્ર૦— પરંતુ એ ઇતર ધર્મી હોવાથી દેવને વીતરાગ લગ-

વાન તરીકે કુદ્યાં ઓળખે છે?

ઉ૦— અહીં વિચારવાનું છે કે, જ્યારે મૂર્તિને લઘુ-પુષ્ટ તરીકે જો એ જોઈ શકે છે, તો મૂર્તિ પર શૌર આંખ, શસ્ત્ર-ગ્રહણ, સ્ત્રી-સંબંધ, વગેરે નથી એ શું પુરોહિત નથી દેખી શકતો? તેથી ઇતર દેવોની મૂર્તિ પર એ હોવાથી એમનામાં સરાગિતા હોય, અને આ જિનેન્દ્ર-મૂર્તિ પર એ કશું જ ન હોવાથી વીતરાગતા હોય એ શું ન સમજી શકે? પરંતુ વાત એ છે કે, અભિમાન અને મિથ્યાત્વનો અંધાપો એ જોવા જ ન દે, એ તો એવું જ દેખાડે કે જેથી મિથ્યાત્વ અને અભિમાનની પુષ્ટિ થાય.

સ સારની આ દુર્દશ છે કે, તમે જેવા અશુભ ભાવમાં રમતા હો, પછી કોઈ પદાર્થ કે પ્રસંગ એ ભાવની દૃષ્ટિથી જોવાય છે, એ ભાવથી નવાજાય છે, અને પરિણામે એ મક્કિન ભાવની પુષ્ટિ થાય છે.

દા. ત. મનમાં દ્વેષ ને ગુસ્સાનો ભાવ છે અને સામે અનિષ્ટ વસ્તુ આવી યા અનિષ્ટ પ્રસંગ ગળ્યો, તો ત્યાં એને પેલી દ્વેષના ભાવની દૃષ્ટિથી નિહાળવાનું થાય છે, અને એમાં આંતરિક દ્વેષ-ગુસ્સાનો ભાવ વધી જાય છે, પુષ્ટ થાય છે... માટે તો કહે છે ને કે 'નખજો માટી જૈયર પર શૂરો,'... આમાં શું કહેવું છે? આ જ, કે દા ત. શેઠે નોકરને ધમધમાવ્યો એટલે નોકરને હિલમાં દ્વેષ-ગુસ્સાનો ભાવ લાલો થાય છે. પછી એ ધરે ગયો ત્યાં હવે એ દ્વેષની દૃષ્ટિ સાથે છે, એટલે એ દ્વેષ-દૃષ્ટિથી પત્નીનો કશો ગુનો નહિ કે મામુલી ગુનો હોવા છતાં એના એક નાના ખોલ કે વર્તોવ પર પેલો ધમધમાટ કરશે! અને એમાં દ્વેષના ભાવને પુષ્ટ કરશે! એમાં વધારો કરશે! એથી ઉલટું,

શુભ ભાવની દૃષ્ટિથી જોતાં શુભ ભાવ પુષ્ટ થાય

જો હૃદયના ભાવ સારા મૈત્રી, કરુણા, યા ગુણાનુરાગ વગેરેના હશે, તો દુન્યવી અગ્રગમતા પ્રસંગને એ ભાવની દૃષ્ટિથી જોશે, અને એમાં એ શુભ ભાવને પુષ્ટ કરશે.

દા. ત. નોકરના હાથે કાંક ખગડ્યું ત્યાં જો શેઠને મૈત્રીના ભાવ હોયે રમે છે, તો નોકરના એ કાર્યને મૈત્રીભાવની દૃષ્ટિથી જોશે, પછી એને સહાનુભૂતિ દેખાડશે, કહેશે 'ચિંતા ન કરીશ. એમ તો મારા હાથે થ ખગડે' અને એમાં પાછો મૈત્રીભાવ વધારશે.

હરિભદ્ર પુરોહિતને આવું બન્યું છે દિલમાં મિથ્યાત્વ હતું એટલે જૈન ધર્મ પર દ્વેષ છે, આથી વિદ્વતાનું અભિમાન છે, એટલે જિનેન્દ્ર મૂર્તિને એ મિથ્યાત્વ—અહંકારમા ભાવની દૃષ્ટિથી જુએ છે. તેથી મૂર્તિ પર રાગ—દ્વેષના કોઈ ચિન્હ નથી એ એનાથી નથી દેખાતું પણ મૂર્તિનું તગડાપણું દેખે છે! તેથી મશ્કરી કરીને પોતાના અભિમાન અને મિથ્યાત્વને પુષ્ટ કરે છે.

આ પરથી બહુ બોધ લેવા જેવો છે કે, હૈયામાં તેવા વધુ પડતા અસત્ રાગ, વધુ પડતા દ્વેષ, મદ્દ, ઈર્ષ્યા, કામ—ક્રોધ—લોભ વગેરે દુષ્ટ ભાવોને સ્થાન જ નહિ આપવાનું; નહિતર એ એકેકની પાછળ તેવી તેવી દૃષ્ટિ બની જવાથી ખીન્ન પ્રસંગોને એ દૃષ્ટિએ મૂલવવાનું થશે, ને તેથી એ દુષ્ટ ભાવો પુષ્ટ થશે...

દા. ત. મનમાં અભિમાન રહ્યાથી પછી ગુરુ કાંઈક આડું થ કહેશે તો પણ પેલી અભિમાનની દૃષ્ટિથી જોવાનું ઝિણું થશે!

અભિમાનની દૃષ્ટિએ બાપ પર ધા —

સમરાદિત્યનો જીવ ખીન્ન ભવે સિંહરાજા વૈરાગ્ય પામી પુત્ર આનંદને રાજ્યગાદીએ બેસાડવા બોલાવે છે; ત્યારે પુત્ર

અભિમાનનો ભરલો છે તે બાપના આ વચનને અભિમાનની દૃષ્ટિથી જોઈ વિચાર છે। ‘શું હું આમ દયાદાનથી રાજ્ય લઉં?’ એમ વિચારીને બાપ પાસે જતો તો નથી, પણ અભિમાન વધ્યું તે, બાપ પોતે સામે ચાલી એને સમજાવવા માટે આવ્યા, તો બાપના શરીર પર એ તલવારનો ઘા ઝીકી દે છે। અભિમાનના દુષ્ટભાવની દૃષ્ટિ બાપના સહર્ષ રાજ્ય પ્રદાન પર ઊતરી તે એને દયાદાન સમજે છે!...

એમ, જે અતિ કામવાસનાનો દુષ્ટભાવ હિલમાં આવ્યો, તો સુશીલ સતીઓનાં દર્શનને પણ એ દૃષ્ટિથી મૂલવશે. પરિણામ? એ સ્ત્રીની સુશીલતા, પવિત્રતાની અનુમોદના કરવાને બદલે એની આંખ વગેરે અંગોપાંગ પર મોહિત થશે, ને એમ કરવાથી વાસનાને વધુ પુષ્ટ કરશે... એમ વધુ પડતા લોભ-મમત્વ-આસક્તિના દુષ્ટભાવ હૃદયમાં જામી પડ્યા, તો પછી દુનિયામાં કાંઈ પણ દેખાશે ત્યાં એની જ દૃષ્ટિથી જોવાનું કરશે.

‘અહીં તો એક દોષ પરલોકે બીજા દોષોને ઉત્તરે છે। :—

આત્માના દોષોનું કામ ભૂંડું છે. એક ઠેકાણે કોઈ દોષ જામી પડ્યો, તો અવસરે એના સંસારમાં બીજો ઠેકાણો પણ એ બીજા દોષોને ઉત્તરોજિત કરશે। દા. ત રાત્રિભોજન મળેથી ક. છે ત્યાં એના પર આસક્તિદોષ લાગી ગયો હવે એના પર બીજા દોષમા

“તિંહા રાત્રિભોજન કરતાં થકા રે લો,
માંજર ઘુવડ અવતાર જો;”

એ હિસાબે જે ખિલાડીનો અવતાર મળ્યો તો એ રાત્રિભોજનનો આસક્તિ-દોષ ત્યાં રાત્રે ‘શું, કે દિવસે, ઉંદર વગેરે પાંચેન્દ્રિય જીવતા જીવોનાં લક્ષણ પર પહોંચી જાય છે. એક

જ હિસાબ કે મનુષ્યલવે આસક્તિ-દોષ પોખ્યો છે તો હવે આસક્તિની દૃષ્ટિએ જોવાનું બને છે, પછી વિષય ગમે તે. મનુષ્ય જનમમાં રાત્રે માત્ર અન્નાહાર-શાકાહાર પર અતિ આસક્તિ-દોષ પોખ્યો હતો, પરંતુ હવે ગિરોલી-બિલાડીના અવતાર પોતાના શિકાર પર ભોજનની આસક્તિની દૃષ્ટિથી જોવાનું બને છે. અહીં વિષય ફરી ગયો અન્ન ને બંદહે, પંચેન્દ્રિય જીવતા જીવ આસક્તિના વિષય તરીકે આવ્યા, પરંતુ આસક્તિ-દોષ એનો એજ રહ્યો.

ચંડકોશિક થવામા કારણ : પૂર્વે ઇજ્જત પર આસક્તિ અને જાત પર અભિમાન :—

ચંડકોશિયાના જીવ પૂર્વે સાધુને પોતાના માન-સ્વમાન-ઇજ્જત પર આસક્તિ રહી ‘મેં દેડકી મારી એ કબૂલું તો મારી સારા સાધુ તરીકેની ઇજ્જત જાય,’ એમ ઇજ્જત પર આસક્તિ રાખી નાના સાધુએ ‘૩-૩ વાર ચાદ કરાવ્યું’ કે ‘ગુંડુ આગળ દેડકી કચડાયાની આલોચના-પ્રાયશ્ચિત કરો’ છતાં એ ધ્યાન પર ન લેતાં એણે સાધુ પર ગુસ્સો કર્યો! તો પરિણામ કેવું? મરીને જ્યોતિષી દેવ થઈ તાપસ કુલપતિ થયો. ત્યાં તાપસ આશ્રમની ફળોથી લચમચતી વાડી મળી, એના પર તીવ્ર આસક્તિની દૃષ્ટિથી જોતો થયો. એના પર આસક્તિ એવી કે જો એમાંનાં ફળ કોઈક તાપસે પણ લઈને ખાધાં, તો એના પર ગુસ્સો કરી એને ડંડી ઠોકવાની વાત! આસક્તિની સાથે ગુસ્સાનો દોષ પણ લઈને આવ્યો છે ને? એમ આસક્તિ અને ગુસ્સાથી વારે વારે ઠોકતાં તાપસો આશ્રમ છોડી ચાલતા થઈ ગયા, તો એની આને પરવા નહિ, પરંતુ વાડીના ફળો પર આસક્તિ ઊભી રહી!

કે.ધ-આસક્તિ કેમ બૂડા? :—

સાધુ-જીવનમાં ક્યાં ક્ષણ ઉપર આસક્તિ કરી હતી? ના, છતાં રાગ-આસક્તિ-ક્રોધ વગેરે દોષ એવા ભૂંડા છે કે એનું એક જ બાબત કે એક જ વિષય સાથે બંધારણ નથી, બંધન નથી. સંયોગ પલટાય તો એ જ ભવમાં અથવા બીજાં ભવે બીજા વિષય પર એ દોષ પહોંચી જાય છે. સાધુ અવતારે, સ્વમાન પરની આસક્તિ, એ તાપસ અવતારે વાડીના કુળો પર જામી પડી! પૂર્વે નાના સાધુ પરનો ગુસ્સો, અહીં તાપસો અને વાડીના ક્ષણ તોડી ખાનારા કુમારો પર પહોંચી ગયો. એટલે દોષને વિષયનો નિયમ નથી કે એક જ વિષય પર એ લાગ્યો રહે, એ તો બીજા બીજા વિષય પર પણ પહોંચી જાય.

સ્વર્ગ મા સંતોષ કેમ? :-

માટે જ જ્ઞાનીઓ સદાચારી માણસોને સ્વસ્ત્રીમાં પણ અતિ આસક્તિ અતિ કામરાગ કરવ ની મનાઈ કરે છે; કેમકે જો એમાં અતિ આસક્તિ કરી, તો કાલાન્તરે એ આસક્તિ પરસ્ત્રી ઉપર પણ ઊતરી જવા સંભવ છે.

અતિ આસક્તિને એક જ વિષયનું બંધારણ નથી, વિષય બીજો આવ્યો, તો એના પર આસક્તિ જામી પડશે બહુ આસક્તિ રાખી એટલે આસક્તિની દૃષ્ટિ ઊભી થઈ પછી બીજા વિષયો પર પણ એજ દૃષ્ટિએ જોવાનું કરાય છે. આમ આત્માના આસક્તિ વગેરે દોષ ભૂંડા. એટલા જ માટે આ બુદ્ધિ-શક્તિવાળા માનવ અવતારે આ સાવધાની રાખવાની છે કે શું આસક્તિ કે શું અભિમાન, શું કામ કે શું ક્રોધ, શું લોભ કે શું માયા, એ ધર્મ સમજ્યા પછી અલબત્ત હમણાં ને હમણાં નષ્ટ ન કરી શક્યા, તો પણ એના પર પાકો અંકુશ રાખવો જોઈએ; જેથી એનો અતિરેક ન થઈ જાય, એ બેકામ

ન પ્રવર્તે. કહે છે ને કે

‘અતિ સર્વત્ર વર્જયેત્’ સર્વત્ર એટલે દેવમા, પ્રણુ ગુણમાં નહિ,

‘સર્વત્ર’ એટલે કે એકે એક દોષમાં ‘અતિપ્રણુ’ તજવું. આ સૂત્ર ગુણમાં ને ધર્મમાં નહિ લગાવવાનું. સદ્ગુણ કે ધર્મ તો જોટલો વધારીએ એટલો સારો. પછી એ અતિ થાય તો ય સારો. દયા ક્ષમા ળદુ વધારતા આવડે છે તો વધારો. એમાં નુકસાન નથી. મહાવીર લગવાને દયા વધારી દીધી તો પાપિષ્ઠ સંગમ દેવતા પર પણ એમને દયાના આંસુ આવ્યા! ક્ષમા વધારી દીધી, તો ધારે વારે ડંસ મારનાર ચંડકેશિયા પર પણ અતિશય ક્ષમા લાવ્યા! તે ડંસથી પોતાના પગની ચામડી ફાટી, સફેદ દૂધ જેવું લોહી નીકળ્યું, છતાં ક્ષમાથી ત્યાં જ ઊભા રહ્યા! શું આ અતિદયા-અતિક્ષમા પ્રભુએ કરી તે ખોટી? ના, પ્રભુના ગુણને ખોટા કહેવાય નહિ, આપણી મૂઢતાથી આપણને લાગે કે ‘આવા દુટ સંગમ-ચંડકેશિયા-ગોવાળિયા પર છતી શક્તિએ આટલી બધી અતિશય દયા અને ક્ષમા ખોટી,’ પરંતુ એમ માનવું એ મૂઢતા છે. ગુણ અને ધર્મમાં તો શક્તિ હોય તો એને ખૂબ વધારો, ખૂબ વધારો. ત્યાં ‘અતિ સર્વત્ર વર્જયેત્’ સૂત્ર નહિ લગાડવાનું. કોઈ વધારે ધર્મ કરે ત્યાં આ સૂત્ર લગાડવાની મૂર્ખાઈ ન કરતા. એ સૂત્ર તો આત્માના વિવિધ દોષ અંગે લગાડવાનું; અને એ લગાડીને જીવમાં ક્રામ-ક્રોધ-લોભ-મદ-માયા-આસક્તિ વગેરે એકેક દોષ પર અંકુશ રાખવાનો, અને એને અતિરેકમાં નહિ જવા દેવાનો; નહિતર અતિશય સેવેલ એ ક્રામ વગેરે એકેક દોષ પછીથી ગમે તે ગમે તે વિષય પર પહોંચી જશે.

અતિ સેવેલો દોષ પછીથી ખીજા વિષય પર પણ પહોંચી જાય છે

રૂઠમી રાજપણ્યામાંથી સાધ્વી થઈ અને ગુરુ સાથે અતિ-શય માયા રમી, તો પછી લાંબલવ સ્ત્રીના અવતારમાં જેની તેની સાથે માયા રમતી થઈ ગઈ. અહીં સમજવાળા અકલ-વાળા માનવ અવતારે કોઈ દોષ ઊભો કર્યો, અતિશય એ દોષ સેવ્યો, એટલે એની દષ્ટિ ઊભી થઈ જાય છે. પછી ગમે તે વિષય સામે આવે પણ એ દોષની દષ્ટિ ઊભી થઈ જવાથી એ દષ્ટિથી જ જોવાનું થાય છે.

હરિભદ્ર પુરોહિતને મિથ્યાત્વ અને અભિમાન નડે છે તેથી વીતરાગ ભગવાનની 'મૂર્તિ' જોવા મળી તો મૂર્તિ પરનાં વીતરાગતાનાં ચિન્હ જોવા તરફ દષ્ટિ ન ગઈ! અને મિથ્યાત્વ અને અહંકારની દષ્ટિથી મૂર્તિની અર્થોત દેવતા શરીરની લજ્જ-પુષ્ટતાને જોવાનું ક્યું! અને વીતરાગની મશ્કરી કરવાનું ક્યું? કે 'દેવ! તમે તો માલપાણી ઉડાવતા લાગો છો!'

કેવી કમનસીબી! આલંબન જિંયામા જિંયું મળે છતાં દષ્ટિ મલિન હોય તો મલિન દષ્ટિથી એને ખરાબ રીતે મૂલવવાનું થાય છે.

વીતરાગને વિષયદ્વાતા તરીકે મૂલવાય? :—

પુરોહિતને દષ્ટિ મિથ્યાત્વ અને અહંકારની, તેથી જિંયામાં જિંયા વીતરાગદેવને પણ મશ્કરીના પાત્ર બનાવવાનું ક્યું! તમે વીતરાગની મશ્કરી તો નથી કરતા, પરંતુ જો દષ્ટિ વિષયા-સક્તિની, તો વીતરાગને પણ વિષયદ્વાતા તરીકે મૂલવવાનું કરો ને? 'વીતરાગ પ્રભુની પૂજા ભક્તિ કરું', ને પ્રભુ મને જો પૈસે સુખી રાખે, સારી પત્ની આપે, છોકરા આપે, '...આવી આવી આકાંક્ષા રહેને?

કેવી દુર્દશા! આલંબન તો એવા વીતરાગ પ્રભુનું મળ્યું કે જે આત્માના જીવજુના જટિલ રાગદ્વેષ-મોહ-આસક્તિ

અને કષાયોના દોષોને નામશેષ કરી આપે! પણ નાદાન મૂઢ જીવ વીતરાગને એ રીતે લજવાને બદલે વિષયાસક્તિની દૃષ્ટિથી વિષયદાતા તરીકે લજે છે! એટલે જ વીતરાગને લજવા છતાં પોતાની પત્ની કે પુત્ર જે વૈરાગ્યની વાત કરે છે, જે ચારિત્ર લેવાની વાત કરે છે, તો એના પર દ્વેષ-ગુસ્સો થાય છે!

વીતરાગને લજનારો વીતરાગના માર્ગે જવા ઈચ્છનાર પર દ્વેષ કરે?

પરંતુ પોતે વીતરાગને વૈરાગ્યદાતાની દૃષ્ટિથી ને વીતરાગ બનાવનારની દૃષ્ટિએ લજતો જ નથી, વીતરાગને વિષયદાતા તરીકે લજે છે તેથી વિરાગી પુત્ર પર દ્વેષ કરે છે

‘પ્રભુ મને વિષયો સારા આપાવે’ એવી માત્ર વિષયાસક્તિની દૃષ્ટિથી વીતરાગને લજે છે, એટલે નથી તો પોતાને વીતરાગના માર્ગે જવાની ને વૈરાગ્ય પામવાની તમન્ના, કે નથી બીજાના વૈરાગ્યને સહન કરવાની તૈયારી.

હરિભદ્ર પુરોહિતની મિથ્યાત્વ અને અહંકારની દૃષ્ટિ, વીતરાગની મૂર્તિ પરના વીતરાગતાના ચિન્હ સ્પષ્ટ દેખાવા છતાં, એ જેવા તરફ આંખ મિચામણાં કરાવે છે, અને લપ્ત પુષ્ટતા જેવા તરફ ડોળા પહોળા કરાવી વીતરાગની મશકરી કરાવે છે!

સંઘસલામાં બહાદુરો બૌરી આગળ? :—

પુરોહિતે અહીં તો અભિમાનની બહાદુરી દેખાડી, પરંતુ એ જેવું ભૂલી ગયા કે ‘બહારમાં વિક્કરેલા તોફાની હાથી સામે કેવા ગલરાઈ જઈ દીન બનીને પોતાને અનિષ્ટ પણ જૈન મંદિરમાં ઘુસી જવું પડ્યું હતું!’ આ સંસારમાં આવું જ છે આજે સંઘની જનરલ સલાઓમાં દેખાય છે ને કે જે માણસો

ઘરવાળી આગળ ને શેઠ આગળ ગરીબ ગાય જેવા હોય છે, એ સંઘસભામાં બહુ રોકાઈને ને જોરશોરથી બોલતા હોય છે. કારણ? એમ સમજી બેઠા હોય છે કે ‘ધર્મખાતું’ એટલે જાણે બોડી બ્રાહ્મણીનું ખેતર! અહીં ગમે તેટલો રોકા મારો, પાવર ચલાવો, કોઈની તાકાત નથી, આપણને રોકી શકે.’ પરંતુ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે

ધર્મસ્થાન અને ધર્મક્ષેત્રની રખેવાળ કર્મસત્તા છે.

તમે ધર્મસ્થાન એટલે કે દેવગુરુ મંદિર-ઉપાશ્રય-શાસ્ત્ર, ને ધર્મક્ષેત્ર એટલે કે રત્નત્રયી, દાન-શીલ...દયાદિ ધર્મક્રિયાઓ, ધર્મસાધનાઓ, એ બધા પર હૈયે અનન્ય શ્રદ્ધા બહુમાન રાખી એમની આશાતના ટાળી, વિધિસર એમને સેવા, તો કર્મસત્તા મોટાં અનુત્તર વિમાનમાં જન્મ સુધીના ઇનામ આપે છે! ને જો એનાથી ઉઠી રીતે ચાલ્યા તો મોટી નરક-નિગોદ સુધીની સજા કરે છે! માટે ભૂલેચૂકે ધર્મસ્થાન અને ધર્મક્ષેત્રને નધણિયાતા સમજતા નહિ.

શાસ્ત્રો ગુરુને આગની ઉપમા આપે છે!

આગ સાથે ડહાપણથી વર્તો તો ઠંડી ઉરાડે, ને રસોઈ પકાવી આપે. પરંતુ એની સાથે ચેડાં કરા, એમાં હાથ ઘાલો, તો એ બાળી નાખે! એમ ગુરુ સાથે વિનય-બહુમાન-આમન્યાથી વર્તો તો સારું આત્મહિત પામી જાઓ; પણ જો અવિનય-ઉદ્વેગથી વર્તવારૂપે એમની સામે ચેડા કરો, તો હિત પામવાનું તો દૂર, કિન્તુ કર્મસત્તા દીર્ઘ દુર્ગતિઓની જેલમાં જ પૂરી દે! આ ગોખી રાખો,—

દેવાધિદેવ અને ગુરુની અવગણના-અવિનય-અનાદરથી દીર્ઘ દુર્ગતિઓની જેલોમા પુર ઈ જવું પડે છે.

આ જેલો કેવી? અહીંની જેલમાંથી હજી વહેલું છુટવાનું બને, છુટ્યા પછી સારું કરવાની તક પણ મળે, પરંતુ દુર્ગતિઓની જેલમાંથી કોઈ વહેલું છોડાવનાર નથી; તેમ ત્યાં કોઈ સારું સુકૃત કરવાની તક પણ નથી.

એટલા જ માટે દેવાધિદેવની ભક્તિ તો અવશ્ય કરવાની, પરંતુ સાથે સાથે લેશ પણ આશાતના અવગણના ન થાય એની જાગૃતિ રાખવાની; અને ગુરુની સાધુની પણ વિચારથી ય લેશમાત્ર અવગણના—અનાદર—આશાતના ન થાય એ ખાસ જોતા રહેવાનું. એવું જ દેવાધિદેવ અને ધર્મ પ્રત્યે લેશ પણ સૂગ ન કરાય.

જુઓ અહીં આ પ્રસંગથી એક બહુ મહત્વની વાત સમજી લેવા જેવી છે,— દેવાધિદેવ પ્રત્યે કે ગુરુ—સાધુ પ્રત્યે યા દાનાદિ, અહિંસાદિ, કે ક્ષમાદિ ધર્મ, અથવા જિનભક્તિ—સાધુ સેવાદિ કોઈ પણ એક ધર્મની પ્રત્યે સૂગ—અભાવ—અવગણના સેવાય તો એનાથી દુર્લભોદિપણાનું કર્મ બિલુ થાય છે, અને એ કર્મ ભવાંતરે ધર્મ દુર્લભ કરી દે છે. તે ત્યાં સારામાં સારા ધર્મ—પ્રાપક સંયોગો માલ્યા હોય તો ય દિલને ધર્મ રુચવા જ ન દે, એ પણ સમજી રાખવાનું છે કે

દેવ—ગુરુ—ધર્મની આ સૂગ—અવગણના—અભાવ ભલે નાના સ્વરૂપમાં ય હોય તો ય તે જીવને દુર્લભોદિપિ બનાવે છે.

મેતારજ કેમ દુર્લભોદિપિ ? :—

આનો જ્વલંત દાખલો મેતારજ મુનિનો છે. પૂર્વભવે એમણે ગુરુ પર સહેજ અભાવ કરી દુર્લભ—ઓદિપણાનું કર્મ ખાંધેલું, તે હવે અહીં જુઓ કેવા બેહાલ કરે છે! મેતારજ મોટા શેઠના દીકરા બની બેઠેલા, અને પોતે જ પૂર્વના દેવભવમાં જ્ઞાનીના વચનથી પોતાનું દુર્લભોદિપણું (અર્થાત્

ધર્મ જલદી નહિ પામવાપણું) જાણીને મિત્ર-દેવતાને આગ્રહથી કબૂલ કરાવી આવેલા કે 'એ દેવતાએ એમને અહીં પ્રતિબોધ કરવા આવવાનું અને ગમે તે ઉપાય કરીને પ્રતિબોધ કરવાનો.' આ કબૂલાતની રૂએ દેવતા પ્રતિબોધ કરવા આવ્યો. ય ખરો, ઓળખ આપી પૂર્વનું બધું ચાદ પાણુ કરાવ્યું, ને સંસાર છોડવા કહ્યું, 'મેતારજે પોતે જ દેવલોકમાં એ પોતાના સંસાર-ત્યાગનો કોલ માગી લીધેલો' વગેરે ખૂબ સમજાવ્યું, છતાં મેતારજને કેમે ય બોધ લાગ્યો નહિ! હવે ડંડા મારવા જેવો ઉપાય પણ દેવતાએ કર્યો, છતાં ન ખુશયા!

મેતારજને દેવતાનો ડંડો :—

મેતારજ આઠ નગરશેઠિયાની કન્યાઓને પરણવા દેવતાની ના છતાં વરઘોડે નીકળ્યા છે. ત્યાં દેવતાએ એનો બજાર વચ્ચે મોટો ફજેતો કર્યો! મેતારજ નીચગોત્ર કર્મના ઉદયે જે લંગણીના પેટમાં આવેલાં, એ લંગણીનાં શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો, પછી એ લંગણી ધુણતી ધુણતી બજાર વચ્ચે વરઘોડામાં ઘુસીને ઘોડા પર બેઠેલા મેતારજના લટકતા પગને પકડી બોલી 'પિટ્યા! મારા પેટના! તારે વાણિયાની દીકરીઓ અલડાવવી છે? ઉતર હેઠો! બસ, ત્યાં હો—હા થઈ વરઘોડો વિખરાઈ ગયો...શેઠિયાઓ સમજ્યા કે 'શેઠાણીને તો મરેલા છોકરા જ જનમતા હતા તેથી નક્કી આ લંગણીનો દીકરો જ પોતાના તરીકે રાખી લીધેલો! એમ કરી શેઠિયાઓ પોતાની કન્યાઓને લઈને લગ્ન બંધ રાખી ઘરે બેસી ગયા! મેતારજ વીલું મોં કરી ઘરના ખૂણે લમણે હાથ દઈ બેસી ગયો. દેવતાએ મેતારજને દીક્ષા લેવરાવવા આ ડંડા મારવા કરતાંય કેટલી મોટી વિટંબણા કરી! છતાં પછી દેવતા આવી કહે,— 'કેમ પરણી લીધું? ચાલ ઊઠ, આમે ય ફજેત થયો છું ને હવે તને આ

શું, બીજી સામાન્ય કન્યાઓ ય મળે એવી નથી, તો ઊઠ દીક્ષા લઈ લે;’ તો શું મેતારજ ખૂઝ્યા? ના.

મેતારજ પૂર્વજીવં દુર્લભોધિ કર્મ લઈને આવેલ, તે એને આટલું થવા છતાં ધર્મ શાનો સૂઝે? એ દેવતાને કહે છે

“તે આ બેઆબરૂ સ્થિતિમાં દીક્ષા લઉં? તો તો લોક મને ફિટકારે કે ‘જેયું? બાયડી ન મળી એટલે બાવા થયા, દ્યો જુઓ બહુ સારો સાધુ! લંગણીના દીકરા!”

દેવતા કહે ‘તો બોલ, આબરૂ પાછી લાવી આપું, અરે વધારી સવાયી આબરૂ કરી આપું તો પછી તો દીક્ષા લઈશ ને?’

મેતારજ કહે ‘એમ થાય તો જોઈશ.’

જુઓ, સવાયી આબરૂ થાય તો ય ‘જોઈશ’ એમ કહે છે, પણ ‘દીક્ષા લઈશ’ એમ નથી કહેતો. કેમ! દુર્લભોધિ-પણાનું કર્મ એને દીક્ષાની રુચિ જ નથી થવા દેતું.

મેતારજ દુર્લભોધિ કેમ થયેલા? :—

મેતારજ પૂર્વ લવે પોતે પુરોહિતના પુત્ર, તે રાજપુત્રની સાથે મુનિઓની મશકરી કરતા હતા, એમાં રાજપુત્રના કાકા—મહારાજની મશકરી કરવા ગયા, તો મહારાજે પહેલેથી શરત કરી, અને શરતનો લંગ થતા બંનેના સાંધામાંથી હાડકાં ઉતારી નાખી ચાલી ગયા. પછી રાજકુમારનો પિતા જે મુનિ-રાજનો પોતાનો નાનો ભાઈ ને પોતે ઉછેરીને રાજ બનાવેલો, એ માફી માગતો અને દયાની પ્રાર્થના કરતો આવ્યો, તો આવીને બંને છોકરાને સાધુ બનવાની શરતે હાડકાં ચડાવી આપ્યાં, ને સાધુ બનાવ્યા. આમાં મેતારજનો જીવ જે પુરોહિત પુત્ર, એ બ્રાહ્મણપણામાંથી સાધુ થયેલા, તે એમને સાધુ થયા પછી મિથ્યા વૈદિકધર્મ કરતાં તો આ જૈન ચરિત્રધર્મ સારો લાખ ગુણો ચડિયાતો લાગેલો! એટલે ખુશી ખુશી થઈને

એવું સુંદર ચારિત્ર પાળ્યું કે પછી ત્રણે ભવમાં સંસારનો અંત આવી જાય.

આમ છતાં દુર્લભગોધિ કેમ થયા ?

એટલા જ કારણે, કે એકવાર મનમાં આવી ગયું કે ‘ગુરુ મહારાજે ચારિત્ર તો સુંદર આપ્યું પરંતુ આમ પરાણે આપ્યું એ ઠીક નહિ’ આ વિચારમાં ગર્ભિતપણે ગુરુ પર એટલો અભાવ આવ્યો; એથી દુર્લભગોધિપણાનું કર્મ બાંધ્યું ! આ કર્મ કેવું બાંધ્યું કે બાળે કહે છે કે ‘તમે ત્રીજા ભવે મોક્ષે જાણે, પરંતુ ત્યાં પહેલાં દુર્લભગોધિ થજો.’ પછી તો દેવતાએ કુનેહ કરી એજ આઠ કન્યા પરણાવી, વધારામાં રાજા શ્રેણિકની કન્યા પરણાવી સવાયી આગ્રદ્વાળા કર્યા છતાં બૂઝયા નહિ, તે ૨૪ વરસ સંસારલીલા ભોગવી પછી પંદ્રું કર્મ ખપી ગયે બૂઝયા, ઊઠ્યા, ચારિત્ર લીધું, અને અંતે મોક્ષે ગયા.

દેવાધિદેવ, ગુરુ કે ધર્મ પર ક્યારેય અભાવ કરવા જેવો નથી, સૂગ-અવગણના કરવા જેવી નથી હરિભદ્ર બ્રાહ્મણને મિથ્યાત્વ છે, તેથી અત્યારે વીતરાગની મૂર્તિ જોઈ મશ્કરી કરવાનું કર છે કે ‘તમે મિષ્ટાન્ બાનારા છો તંથી લપ્ત પુટ છો’

સાધ્વીજીની અમર ગાથા :—

જિનમંદિરમાં ગભરા ન છુપાયેલા હરિભદ્ર વિપ્ર પછી તો શેરીમાં છોકરા રમતાં જોઈ સમજ્યા, કે હાથી ગયો લાગે છે; એટલે નિર્ભય થઈ ઘેર પહોંચ્યા પછીથી એકવાર એવું બન્યું કે રાજાનો મંત્રવિધિ પતાવી એ સાધ્વીજીના મુકામ પાસેથી પસાર થાય છે, ત્યાં સાધ્વીજીને આ ગાથા બોલતાં સાંભળે છે,—

“ચક્રીદુર્ગ હરિપણગ પણગ ચક્રી ય કેસવો ચક્રી ।

કેસવ ચક્રી કેસવ હુ ચક્રી કેસી ય ચક્રી ય ॥”

અહીં ૧૨ ચક્રવર્તી—૯ વાસુદેવો—

આનો અર્થ તો સહેલો છે, પણ જૈન પરિભાષા તેમને માહિત નથી, જૈન ઇતિહાસની ખબર નથી, તેથી મુંઝાય છે, આમાં અવસર્પિણીમાં બાર ચક્રવર્તી અને નવ વાસુદેવ (અર્ધ ચક્રવર્તી) થવાનો કુમ છે:— ૨ ચક્રવર્તી ૫ વાસુદેવ ૫ ચક્રવર્તી—વાસુદેવ—ચક્રી—વાસુદેવ—ચક્રી—વાસુદેવ, ૨ ચક્રી—વાસુ. અને ચક્રવર્તી, આ કુમે આ અવસર્પિણીમાં પહેલા બે ચક્રી ભરત અને સગર થયા. તથા છેલ્લો ચક્રી બ્રહ્મદત્ત થયો. અહીં શાંત સ્થિરચિત્રો ઘણો વિચાર કરવા છતાં હરિભદ્ર બ્રાહ્મણ આ સમજ્યા નહિ; તેથી એમને થયું કે ‘આ શું ચક્કી ચક્કી કર છે?’ હવે સમજ ન પડી એટલે ભારે મુશીબત! કેને? વિદ્યાના અર્થોને, ‘લાવ પૂછું,’ એમ કરી એ તો સાધ્વી પાસે જઈ વિનયથી કહે છે.

‘માતા, આ ‘ચક્ર ચક્ર’ ચક્રચક્રિયા જેવું તમે બહુવાર બોલ્યા એ શું?’ અહીં આપણને પ્રભાવક ચરિત્રમાંથી સાધ્વી-જીનો આ જવાબ મળે છે,—

પ્રભાવકચરિત્ર ગ્રંથના આધારે સાધ્વીજી કહે છે,—

‘હે પુત્ર! સાંભળ, આ ભીના છાણે લીંપેલા જેવું નથી!’

વિપ્રનું મહાવિદ્વાન છતાં કેવું નમ્રભાવે અને માતાના સંબોધન સાથે પૂછવાનું! અને સાધ્વીજીનો કેવો આ સરળ છતાં ચતુર ઉત્તર! કહેવું છે તો એ કે ‘આ ચક્ર એટલે કુંભારનો ચાક નહિ,’ પણ કહ્યું એમ કે ‘આ ભીના છાણે લીંપેલું નહિ.’ અર્થાત્ ‘ભીના છાણનું તાણું લીંપેલું હોય એના પર જેવો ચક્રચક્રાટ—ચક્રચક્રિયું લાગે એ ચક્રચક્રિયું અહીં લેવાનું નથી.’

પુરોહિત વિદ્વાન છે ને? તરત સમજી ગયા કે સાધ્વીજી

એમ કહેવા માગે છે કે “આ ‘ચક ચક’ બોલાય છે એમાં કોઈ ભીના લીંપણ અંગેની વાત નથી.” એટલે સાધ્વીજીએ મને અજ્ઞાન ઠરાવ્યો કે, “લલા આદમી! ‘ચક્કી ચક્કી-ચક ચક’ શબ્દને ભીનાં લીંપણનું ચકચકિયું સમજે છે? આ તો શાસ્ત્રીય શબ્દ કોઈ બુદ્ધા જ ગંભીર અર્થમાં છે, એટલું ય સમજતો નથી?” હરિભદ્ર પુરોહિત અર્પના અજ્ઞાનથી મુંઝાણા; એટલે વિનયથી પૂછે છે, ‘ત્યાં હું એનો અર્થ સમજ્યો નહિ. આપ ન સમજવો?’

સાધ્વીજી પોતાની મર્યાદા ખતાવે છે :—

સાધ્વીજી પુરોહિતના વિનયલયા પ્રશ્ન ઉપર પોતાની મર્યાદા ખતાવે છે. કહે છે,—‘વત્સ! તું ભાગ્યશાળી છો, કે અર્થ સમજવા ઈચ્છો છો! પરંતુ અમને અભ્યાસ કરવાની ગુરુજીની અનુમતિ છે, પણ તમારા જેવા આગળ વિવેચન કરવાની આજ્ઞા નથી. એટલે ગાથાનો અર્થ તો ગુરુજી આપી શકે.’ મહાવિદ્વાન અને વિશાળ સાધ્વીગણના નેતા આ સાધ્વીજીનો આ વાત્સલ્યલયો બોલ અને વિનય દેખી, ‘અહો! આવા પણ આટલા બધા નિરભિમાની?’ આ વિચારે હરિભદ્રના મનને ગાળી નાખ્યો! એ વાત્સલ્યલયા અને ગુરુ તરફ દષ્ટિ કરાવનારા બોલમાં કેવો ચમત્કાર હશે? એના મૂળમાં શું? આ જ એક દષ્ટિ, કે

પાત્રને પમાડવાનું કામ સમર્થનું :—

પૂ. ગુરુદેવ આચાર્ય શ્રી વિજય પ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજ ગૃહસ્થપણે પ્રેમચંદલાઈ, પહેલીવાર સિદ્ધગિરિ ગયા નવી તીર્થયાત્રા તપસ્યાથી કરીએ તો સફળ થાય. એમણે અમૂર્ત કરીને યાત્રાઓ કરી, ભાવ વધી ગયા! ‘અનંતાને મોક્ષે

પહોંચાડનાર સિદ્ધગિરિ મને મળ્યો !’

ખેલો છો ને ‘નિજ સાધ્ય સાધન શુર મુનિવર કોડિ-
નંત એ ગિરિવર’, મુક્તિ રમણી વર્યા રંગે.’

પ્રેમચંદલાઈને લાગ્યું કે “આવા અનંતાના તારણહાર
મહાતીર્થને પામીને મારે ભટકવું નથી. સંસારવાસથી ભંબમાં
ભટકવાનું નીપજે. મારે મારે સંસારવાસ ન જોઈએ.” એટલે
હોંઝ્યા ત્યાં એક મુનિ પાસે,

કહે છે ‘મારે દીક્ષા લેવી છે, મને દીક્ષા આપો.’

મુનિએ પાત્ર ઉત્તમ જોઈ કહ્યું ‘ભાઈ! મારી પાસે દીક્ષા
લઈને શું કરીશ? તું સારું લણી શકે એવો છે, મારે, જા
ધાધા જા, ત્યાં ઉપાધ્યાય વીરવિજયજી મહારાજ અને એમના
વિદ્વાન શિષ્ય દાનવિજયજી મહારાજ છે. એમની પાસે દીક્ષા
લે, તો સારી જ્ઞાન-સંપત્તિ પામીશ. એમાં તારું હિત છે.”
મુનિએ નિસ્પૃહતા રાખી પોતાનો શિષ્ય બનાવવાનો સ્વાર્થ
જતો કરી આ પાત્રને સમર્થ સ્થાન ચીંધ્યું. એનાં, પછીથી
અતિ અતિ અદ્ભુત અનેકાનેક ફળ આપણે જોઈએ છીએ કે
પ્રેમચંદલાઈ ત્યાં ચારિત્ર પામીને ક્રમશઃ જિનાગમો-છેદશાસ્ત્રો-
પ્રકરણશાસ્ત્રો-ક્રમપયંદી વગેરેના ધુરંધર વિદ્વાન આચાર્ય થયા,
અને ગુરુએ એમને સિદ્ધાન્ત મહોદધિની પદવી આપી તેમજ
પોતે લગભગ ૩૦૦ શિષ્યોના ગુરુ બન્યા! આ બધાના મૂળમાં
પેલા પાર્શ્વતાણના મુનિની નિસ્પૃહતા કારણ બની.

હરિભદ્ર બ્રાહ્મણને પણ નિસ્પૃહ પ્રવર્તિની સાધ્વીજી મળ્યા.
એમણે આમને પાત્ર જોઈ સમર્થ ગુરુ આચાર્ય શ્રી જિતભદ્ર-
સૂરિજી પાસે જઈ અર્થ પૂછવા કહ્યું, હરિભદ્ર સાંજે ઘરે પહોંચ્યા
રાતભર વહેરા સાધ્વીનો ગુરુ પ્રત્યે વિનય ને પોતાની પ્રત્યે
વાત્સલ્ય સાધ્વી એનાં પવિત્ર શાંત આશ્રમ અને પ્રશાંત આચારો

પર ચિંતન કરતા રહ્યા. શું ચિંતવતા હશે? આવું જ કાંઈક,—

‘હિલેદ્રનું’ સાચી સમુદ્રાય પર ચિંતન —

ખાઈઓ ચાર મળે તો કલખલ મચાવે, ત્યારે અહો! અહીં સંખ્યાબંધ આર્યાઓ ભેગી મળેલી છતાં કોઈ જ કલખલ નહિ, કોલાહલ નહિ! કેવી એ પવિત્ર જ્ઞાનધ્યાનના વ્યવસાયમાં લાગેલી! વળી મુખમુદ્રાએ કેવી શાંત અને પ્રશાંત! ખરેખર! જગતમાં એ જૈન ધર્મની જ ખલિહારી છે કે જેમાં આર્યાઓ આવી શાંત, સૌમ્ય પવિત્ર અને જ્ઞાન-ચારિત્રમય જોવા મળે! ત્યારે, એ જૈનધર્મમાં એવું તે કેવું તત્ત્વજ્ઞાન ભર્યું હશે કે જેનો એક ઉચ્ચ અંશ આવી પ્રશાન્ત અને પવિત્ર આ સંસ્થા છે! ત્યારે બીજા ઉચ્ચ અંશોનું પૂછવું જ શું?’

વિક્રાન હરિભદ્ર ખાંદાણનું મિથ્યાત્વ કેવુંક ઓગળી રહ્યું છે! એ વિના જૈનધર્મની વસ્તુ પર આવું આકર્ષણ શાનું થાય?

આત્માનું મિથ્યાત્વ કેમ ઓગળે છે? :—

ધર્મનાં પ્રશસ્ત સ્થાનોની સાચી ઓળખ, સાચી કદર, મૂલ્યાંકન, અને ભારોભાર અનુમોદના કરવા પર મિથ્યાત્વ ઓગળવા માંડે છે. કારણ? મિથ્યાત્વ પોષાયું છે શાના પર? પાપનાં સ્થાનોની પાકી રાગભરી ઓળખ પર, પાકી કદર પર, અને પાકી અનુમોદના પર. દા. ત. પૈસા-એ પાપનું સ્થાન છે, જે જીવને એની આત્મી ઓળખ પાકી છે; કે “આ પૈસાથી સારા વિષયસુખો મળે, હુનિયામાં માન મળે, કુટુંબીઓ આપણા તરફ આકર્ષાયો રહે, એટલે પૈસા બહુ કામના. ‘વસુ વિતાનો નર પશુ’ એટલે જ એના પર બહુ રાગ છે. તેમજ એની કદર કેવી કે બધા કરતાં પૈસાને બહુ મહત્ત્વ આપે છે, પૈસાને બહુ કાળજીથી સાચવે છે, વારે વારે ચાદ કરે છે. વળી પૈસા

મળ્યાનો વારે વારે આનંદ માને છે, અનુમોદના કરે છે. એબું કામાંધ માણસ સ્ત્રીની બહુ કદર અને અનુમોદના કર્યા કરે છે. વિષયાંધ માણસ દુન્યવી વિષયોની બહુ કદર અને અનુમોદના કર્યા કરે છે. આના પર મિથ્યાત્વ પોષાય છે. તે મિથ્યાત્વે, ય ગાઢ મિથ્યાત્વ.

જીઓ મગ્નણશેઠ કેમ સાતમી નરકે ગયો? આ ધનની બહુ કદર અને અનુમોદનામાં. એમ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ અને પ્રહ્લદત્ત ચંદ્રવર્તી કેમ સાતમી નરકે ગયા? સ્ત્રીઓ અને રાજશાહી વિષયોની બહુ કિંમત કરવામાં, એનો બહુ આનંદ માનવામાં ગાઢ મિથ્યાત્વ પોષીને ૭ મી નરકે ગયા. પાપના સ્થાનો પૈસા અને વિષયો બીજું શું દેખાડે? ગાઢ મિથ્યાત્વ ને નરકાદિ દુર્ગતિઓમાં દુઃખ જ દેખાડે. પૈસા અને વિષયો રૂપી પાપસ્થાનોથી મિથ્યાત્વ પોષાતું રહ્યું છે.

બસ, આની સામે ધર્મનાં સ્થાનોની ઓળખ કદર અને અનુમોદના એ મિથ્યાત્વને ઓગાળી નાખે એમાં મવાઈ નથી. હા ત. દેવાધિદેવની અને ગુરુની ઓળખ થઈ કે,

ઓ તારણહાર છે, સ્વયં નિરૂપ્ત અને ધન તથા વિષયોના ત્યાગી, માટે જ આદુઃખદ ભવબ્રમણથી મુક્ત બનેલા છે. એમને લજીને જીવો પણ સંસારથી મુક્ત બંનનારા થાય છે; કેમકે એમની જેમ ધન અને વિષયોના મહાપાપને દોડનારા બને છે. આમ ધર્મના સ્થાનભૂત દેવ-ગુરુની પાકી ઓળખ કરે, કદર કરે, એ મળ્યાનો બહુ આનંદ માને, એટલે સહેજે એમાં દિલને ધન-વિષયો પ્રત્યે અભાવ થયો. એ થાય એટલે મિથ્યાત્વ કેમ મોળું ન પડે? હરિલદ્દ પ્રાહ્મણને વીત-રાગ દેવ અને જૈન ગુરુની હવે આ પાકી ઓળખ પડે છે, એની કદર થાય છે, એ પામ્યાનો આનંદ થાય છે, તેથી

એમનું મિથ્યાત્વ ઓગળી રહ્યું છે.

આ હિસાબ છે, - મિથ્યાત્વ ઓગળવું હોય તો ધન-વિધ્યો-પરિવાર, ઘર, દુકાન, વેપાર, ખાનપાન, માન, સન્માન, વગેરેને મહત્ત્વ આપવાને બદલે દેવ-ગુરુ-ધર્મ-દયા-દાન-શીલ-તપ-અહિંસા ક્ષમા-સંયમ મંદિર-ઉપાશ્રય-તીર્થ વગેરેને મહત્ત્વ આપો, આની કદર કરો, આને ખૂબ યાદ કરો, આ મળ્યાનો ખૂબ આનંદ માનો, તો મિથ્યાત્વ ઓગળવા માંડશે, વળી એ દેવ-ગુરુ-ધર્મસેવા તથા દયા-દાનાદિનું આચરણ જીવનમાં મુખ્ય બનીને કરાતું રહેશે એથી ભવના ફેરા કપાતા રહેશે.

આર્ચરક્ષિતને મિથ્યાત્વ કેમ ઓગળ્યું? :-

આર્ચરક્ષિતે બ્રાહ્મણકુળમાં જન્મેલા, અને એ વખતે વિદ્યાના ધામભૂત પાટલીપુત્રમાં જઈને એ કુળને માન્ય વિદ્યાઓ એટલે કે મિથ્યા ધર્મ ના શાઓ લેણેલા. તેથી તો મિથ્યાત્વ કેટલું બધું ગાઢ થયું હોય? એમાં વળી વિદ્યાઓ લણી મહાપંડિત અને સમર્થ વાદી થઈ ઘરે પાછા ફરતાં રાજા પોતે એમનું સામૈયું કરાવે એટલે તો મિથ્યાત્વ કેવુંક વધારે ગાઢ થઈ જાય? છતાં એમની માતા જોજો કુળ આખામાં એકલીજ શ્રાવિકા હતી, એણે એમના એ લણવામાં નારાજ બતાવી. આર્ચરક્ષિત પૂછે,

‘મા! હું લણી આવ્યો એમાં આખું ગામ અને રાજા રાજ, ને તું રાજ નહિ?’

મા કહે ‘હા, ગામ તારી માતા નથી. હું તારી માતા છું. તું પેટની વિદ્યા એટલે પાપની વિદ્યા લણી આવ્યો એથી તો ભવના ફેરા વધવાના; એમાં શું શ્રાવિકા માતા રાજ થાય?’

‘તો મા! હું શું લણું તો તું રાજ થાય?’

‘તું દૃષ્ટિવાદ લાણે તો રાજી થાઉં’ ‘દૃષ્ટિવાદ’ એટલે દ્વાદશાંગી આગમમાં ૧૨મું અંગ, જેમાં એક વિભાગમાં ૧૪ પૂર્વ નામના મહાશાસ્ત્રો છે.’

આર્ચરક્ષિત પૂછે,— ‘કોણ લાણાવે?’

‘તારા મામા મહારાજ છે બાબુના ગામમાં. એ તને લાણાવશે!’

‘બસ, કાલે સવારે એમની પાસે ચાલ્યો જઈશ.’

‘દૃષ્ટિવાદ’ શબ્દ પર મુગ્ધ થયા, રાતભર એના ચિંતનમાં રહ્યા. એમાં જિનાગમ, જૈન ધર્મ વગેરે પર આકર્ષણ ચાલ્યું. એક માતાના બોલ પર આ બધું, અને એમાં મિથ્યાત્વ ઓગળતું ચાલ્યું. વહેલી સવારે ઊઠીને ત્યાં પહોંચી ગયા, અને મામા મહારાજ કહે છે, ‘આ તો સાધુને જ લાણાવાય,’ તો ત્યાં જ સાધુ થઈ ગયા! આ ક્યારે બને? કહેા માતાના વચન પર જૈન ધર્મ પર જૈન શાસ્ત્રો પર આકર્ષણ થઈ મિથ્યાત્વ ઓગળતું ચાલ્યું હોય, તો જ બને. એમાં સાધુપણ પામ્યા પછી તો ચારિત્રની ચાંચો, એના પવિત્ર ઉદ્દેશ, એની સૂક્ષ્મતાઓ વગેરે જોતાં અને પાળતાં પાળતાં મિથ્યાત્વના કુરચા ઊડી ગયા!

એવી રીતે વિદ્વાન હરિભદ્ર પુરોહિતને પણ સાધ્વીજી-ઓના આશ્રમ, મોટા સાધ્વીજીના વિનય વગેરે જોઈ મિથ્યાત્વ ઓગળતું ચાલ્યું. આના મૂળમાં કોણ મુખ્ય કારણ? કહેા સાધ્વીજી યાકિની મહત્તરાએ એમને વિનયલાવે આચાર્ય મહારાજ પાસેથી અર્થ લેવાની લલામણ કેરી એ મુખ્ય કારણ.

ત્રીજાતનું મહત્ત્વ :—

જુઓ વિદ્વાન ગ્રાહ્યણ હરિભદ્રને આચાર્ય તરફ કોણે વાળ્યા? પછી આગળ વધતાં સંયમ પામ્યા, જિનાગમ પામ્યા,

આચાર્ય થયા, સમર્થ શાસ્ત્રકાર બન્યા!... એ બધાના મૂળમાં કોણ? કહો, ‘પાત્રને પમાડવાનું કામ સમર્થનું’ એવી દૃષ્ટિ રાખનાર સાધ્વીજી યાત્રીની મહત્તર સાધ્વીજી એટલે એક બાઈ માણસ, એ શું આવું ઊંચું સર્જન કરી શકે? હા, શું બખર નથી કે તીર્થ કરનું સર્જન કરનાર તીર્થ કરને પેટમાં પોષી જન્મ આપનાર માતા બાઈ માણસ જ હોય છે.

અઠમ્મર સમ્રાટને પમાડનાર ચંપાશ્રાવિકા :—

કુર ઘાતકી અને નિર્દય મોગલ સમ્રાટ અકબર બાદશાહ જૈનાચાર્ય જગદ્ગુરુ શ્રી હીરસૂરિજી મહારાજ તરફ વળ્યો! અને ક્વથન દયાળુ બની પોતાના રાજ્યમાં છ મહિના સુધીની અહિંસા ફેલાવવા સુધી પહોંચ્યો! એના મૂળમાં કોણ? કહો, છ મહિનાના સળંગ ઉપવાસ કરનારી ચંપા શ્રાવિકા. એક બાઈ માણસ આવા દયાળુ મોટા સમ્રાટના સર્જનમાં નિમિત્ત બની!

શાસ્ત્રકારો પર જુઠા આરોપ —

એટલે જે આજના કેટલાકે જૈન શાસ્ત્રકારો પર આરોપ ચડાવે છે કે “જૈન શાસ્ત્રકારોએ સ્ત્રીજાતને અધમ ગણી પરતંત્ર ગુલામડી બનાવીને કચડી નાખી છે,”—એ કહેનારા કેટલા મૂઠ અમે અખૂઠ છે, એ આ પરથી પરબાઈ જાય છે કે જૈન શાસ્ત્રકારોએ તો આ યાત્રીની મહત્તર સાધ્વીજી, ચંપા શ્રાવિકા, ઉપરાંત સીતા, દમયંતી, સુલસા, ચંદનબાળા, રેવતી...વગેરે કેટલીય સ્ત્રીઓ અને સાધ્વીજીઓને કેટલું બધું ગૌરવ આપ્યું છે!! એ સ્ત્રીઓને કેવી જગત્પૂજ્ય બતાવી છે! સુશીલ સ્ત્રીઓને પતિ તથા સંતાનોને માર્ગમાં જોડનારી અને સુસંસ્કારી કરનારી બતાવી છે! સ્ત્રીઓનું આ જોણું સન્માન કયું?

પોપટની જેમ સ્ત્રીના શીશની રક્ષા :—

માટે સ્ત્રીઓને અધમ ચીતરોનો આરોપ જુઠો છે. સ્ત્રીઓને પરાધીન બનાવવાનો આરોપ પણ સમજ વિનાનો છે; કેમકે પુરુષો સ્ત્રીઓના શીલના શિકારી છે. એમની સામે સુશીલ સ્ત્રીઓમાં શીલની રક્ષા માટે સ્ત્રીઓની મર્યાદાઓ બનાવી છે. એમાં સ્ત્રીજાતને પરાધીન બનાવી કચડી નાખી ન કહેવાય.

ઘરમાં પોપટ પાડ્યો હોય તો એને બિલાડી કે દેડી ન નાખે એ માટે પાંજરામાં રાખ્યો હોય ત્યાં ‘પોપટને બિચારાને પરાધીન બનાવી કચડી નાખ્યો!’ એમ નથી કહેવાતું, ઉલ્ટું એમ કહેવાય છે કે ‘પોપટની સારી રક્ષા કરી.’ એવી રીતે સ્ત્રીઓના શીલની રક્ષાએ મર્યાદા બતાવનાર શાસ્ત્રકારો સ્ત્રીને પરાધીન ગુલામડી બનાવી કચડી નાખનારા ન કહેવાય.

સ્ત્રીજાતને કચડી નાખ્યાના આરોપના મૂળમાં શું? :—

વાસ્તવમાં સ્ત્રીઓને કચડી નાખવાનો આરોપ કરનારા સ્ત્રીઓના શીલના શિકારી હોય છે, ન એમને સ્ત્રીઓના શીલનો શિકાર કરવાની આડે કાણુ આવે છે? શાસ્ત્રે બાંધેલી સ્ત્રીઓની મર્યાદાઓ આડે આવે છે એ એમને ખૂંચે છે. જો એ મર્યાદાઓ ન હોય તો લાઈ સાહેબને સ્ત્રીઓમાં શીલ લૂંટવાનું કાવે; એટલે શીલની મર્યાદાઓ પર સ્ત્રીઓને કચડી નાખવા તરીકેનો આરોપ મૂકે છે. બાકી, ખરેખર તો જગતની કોઇ સુશીલ સારી સ્ત્રીઓ એવું માનતી નથી કે ‘અમને શાસ્ત્રકારોએ અધમ ચિતરી પરાધીન બનાવી કચડી નાખી છે!’ ઉલ્ટું એ તો એમ સમજે છે કે ‘શાસ્ત્રકારોએ સ્ત્રી પુરુષની ભેદ-રૂબા આંધી બંને માટે જે મર્યાદાઓ બતાવી છે તે સારું જ છે, જેથી પુરુષ-શિકારીઓના ‘અમે ભોગ ન બનીએ’ વાસ્તુ.

જ્ઞાનીઓએ સ્ત્રીઓનું ઔરવ કેવું સાચવ્યું છે? :—

શ્રીઓનો જગતના મોટા ફિસ્તા સુધી સર્જવામાં મોટો ફાળો છે, ને એ રીતે શાસ્ત્રકારોએ એમનું મહાગૌરવ કર્યું છે. ખુદ હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ પોતે પોતાના દરેક શાસ્ત્રના અંતે લેખક તરીકે પોતાને યાદિની મહત્તરાસૂત્ર અર્થાત્ સાધ્વીજી શ્રી યાદિની મહત્તરાના પુત્ર એવું વિશેષણ લગાડે છે. કેવા કૃતજ્ઞ!

‘સાધ્વીજી તો એક બાઈ માણસ, એના માટે એને ધુરંધર વિક્રતાલયો મહાન આચાર્ય પોતાના દરેક શાસ્ત્રમાં શું મહત્ત્વ આપવું હતું?’ એવો વિચાર એમણે ન રાખ્યો! કેમ? કારણ આ જ કે સુયોગ્ય શ્રીનું ગૌરવ કરવું જ જોઈએ એમ સમજતા હતા.

આર્યસંસ્કૃતિમાં પિતા સાથે માતાને પણ ત્રિકાળ નમસ્કારનું વિધાન શું સમજીને કરાયું હશે? એમાં શું શ્રીનું ગૌરવ નથી કરાયું? રોજ પ્રભાતે મહા-સતીઓના નામ યાદ કરાય છે એ શ્રીઓનું કેટલું મોટું ગૌરવ છે...! અને આ ગૌરવ એમ ને એમ નથી કરાયા; કિન્તુ શ્રીઓનાં સત્-પરાક્રમ આત્મ-પરાક્રમ પર કરાયા છે. જુઓને અંપાશ્રાવિકાના લગાતાર છ મહિનાના ઉપવાસ એ નાનું શું પરાક્રમ છે? યાદિની મહત્તરા સાધ્વીજીએ આવા ધુરંધર વિક્રાન અને રાજમાન્ય પુરોહિત હરિભદ્રને પોતાનો ભક્ત-શિષ્ય ન બનાવી લેતાં કે એની આગળ પોતાના માટે વાહવાહ ન ઊભી કરતાં એને આચાર્ય મહારાજ પાસે મોકલવો એ પણ કેવું વિશિષ્ટ પરાક્રમ છે! વાત આ છે,-

સામા પર ભારોભાર વાત્સલ્ય અને હિતબુદ્ધિ રાખી પોતાના સ્વાર્થ અને સન્માન જતા કરવા એમાં પણ મહાપરાક્રમ અને શુભ ભાવને મોટો અવકાશ છે.

સ્વાર્થ જતો કરી સામાને હિતમાર્ગ ચીંધવો એમાં ઓછું પરાક્રમ નથી.

સાધ્વીજીએ ગાથાનો અર્થ તો ન કહ્યો પરંતુ ગાથા જાણે ગંભીર અર્થવાળી છે એમ ચાનક લગાડી દીધી. કેમકે વિદ્વાન હરિભદ્રે જ્યારે પૂછ્યું કે ‘આ ચક્ર—ચક્ર ચક્રચક્રિયું શું બોલ્યા?’ ત્યારે સાધ્વીજીએ કહ્યું ‘વત્સ! આ ભીના છાણે લીંપેલા જેવું નહિ’ એ તારે સમજવું હોય તો અમારા આચાર્ય મહારાજ સમજાવશે.’

‘પ્રખેન્ધકોશ’ ના આધારે ચક્ર-ચક્રનો અર્થ :—

સાધ્વીજીને હરિભદ્ર પુરોહિતના આ બહુ ‘ચક્ર ચક્ર—ચક્રચક્રિયું’ શું કયું? એનો ઉત્તર સાધ્વીજીએ જે કયો તે પ્રભાવક ચરિત્રના આધારે વિચાર્યો. હવે ‘પ્રખેન્ધકોશ’ ના આધારે સાધ્વીજીનો ઉત્તર વિચારીએ.

પુરોહિત વડેરા સાધ્વી યાકિની મહારાજને હાથ જોડી પૂછે છે,—“મા! આ તમે ગાથામાં બહુ ‘ચક્ર—ચક્ર’ કયું?”

‘ભીનાં લીંપણું ચક્ર—ચક્ર’ નો અર્થ .—

સાધ્વીજી સમજી ગયા કે આને ગાથાનો અર્થ સમજાવો લાગતો નથી એટલે આમ, પૂછે છે; તેથી એમણે જવાબ આપ્યો ‘જે ભાઈ! એ તો તાજું ભીનું લીંપણું? એટલે એમ ચક્રચક્ર લાગે.’ જુઓ, પ્રભાવક ચરિત્રમાં ‘ભીના લીંપણું જેવું નહિ’ કહ્યું હતું તો એનો ભાવ આપણે વિચારેલો. હવે અહીં ‘ભીનું લીંપણું’ કહે છે, તો એનો ભાવ વિચારીએ.

હરિભદ્ર પુરોહિત પંડિત છે ને? સમજી ગયા કે ‘સાધ્વી જીએ વ્યંગમાં મને તાજા ભીનાં લીંપણું જેવો ‘એકડે એક’ નો વિદ્યાર્થી કરાવ્યો! જેમ તાજા ભીનાં લીંપણુંમાં ચક્રચક્રાટ

લાગે, એમ મારા અણુપઠપણામાં મને ‘ચક્ષી ચક્ષી’ નો અર્થ ન ‘સમજતાં ચક્રચક્રિયું’ જ લાગ્યું. તો હવે મારે મારી પ્રતિજ્ઞા મુજબ આમના શિષ્ય જ બની જઈ ગયાનો અર્થ આમની પાસેથી સમજવો જોઈએ.’

હરિભદ્ર પુરોહીતની અવલ નિખાલસતા-સરળતા :—

એટલે સાધ્વીજીને એ કહે “અંબા! મારે પ્રતિજ્ઞા છે કે કોઈ શાસ્ત્રનો અર્થ ન સમજાય તો એ સમજાવનારનો શિષ્ય થઈ જઈ એમની પાસેથી અર્થ સમજ્યા વિના રહું નહિ. તો કૃપા કરી મને તમારો શિષ્ય બનાવો અને મને અર્થ સમજવો.!”

જુઓ! આપણને ૧૪૪૪ શાસ્ત્રોની ભેટ આપનાર આચાર્ય પુંગવ શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ કેવા મળ્યા છે! એવા કે એ જ્યારે ગૃહસ્થપણે જૈન ધર્મ નહિ પામેલા ત્યારે પણ આવા નિખાલસ અને પ્રામાણિક હતા, કે પોતાની આવી શિષ્ય થઈ જવાની ભારે પ્રતિજ્ઞા, તે પણ મનોમનની એટલે એકલા પોતે જ જાણે, એવી પ્રતિજ્ઞા ચ સાધ્વીજીને કહી સંભળાવી!

એ નિખાલસતા-સરળતા પાછી અલણપણામાં નહિ, કિન્તુ શાસ્ત્રોની મહાવિદ્વત્તામાં! વૈદિક ધર્મમાં રહેલા એ પુરોહિત બ્રાહ્મણ ૧૪ વિદ્યાના પારગામી હતા! દર્શન શાસ્ત્રોના જાણકાર હતા! ત્યારે તો એમને અભિમાન હતું ને? હેં? આટલા ધુરંધર વિદ્વાન અને છતાં હૃદયના સરળ પરિણામવાળા? શું એટલા બધા પ્રામાણિક કે પોતાની છુપી પ્રતિજ્ઞા સાધ્વીજી આગળ જાહેર કરી દે? હા, મહાન એમને એમ નથી બનાતું, મહાન બનવા માટે સરળતા નિખાલસતાનો મહાન ગુણ જાળવવો જરૂરી છે.

હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજે પોતાના રચેલા શાસ્ત્રોમાં ‘સર્વત્ર ઔચિત્ય,’ ‘અનુચિત ક્રિયામાત્રનો ત્યાગ,’ ‘સરળતા,’

‘નિખાલસતા’ વગેરે ગુણને ઠામ ઠામ મહત્ત્વ આપ્યું છે; તે ઠેઠ પોતાના પુરોહિતપણાના ગૃહસ્થ જીવનમાંથી એને અમલી બનાવીને પછી શાસ્ત્રમાં એ ગુણ ગુંથ્યો છે. એટલે તો પોતાની પ્રતિજ્ઞા મનોમન ગુપ્ત પ્રતિજ્ઞા હતી, છતાં ‘અષ્ટિ દુર્ગ’ વાળી ગાથાનો અર્થ જાણવા સાધ્વીજી પહેલ પહેલાં મળતાં એમની આગળ નિખાલસતાથી એ ગુપ્ત પ્રતિજ્ઞા ખુલ્લી કરી દે છે. ગુપ્તને પ્રગટ કરવાનું સરળતા વિના શે બને? મૂળમાં એ સરળતાએ ‘પહેલાં સાધ્વીજીનું’ અને પછી આચાર્ય મહારાજનું’ શરણું લેવરાવ્યું, તો એમાંથી આગળ પ્રસંગો બનતાં આપણને ૧૪૪૪ શાસ્ત્રોના રચયિતા સમર્થ શાસ્ત્રકાર વિદ્વાન આચાર્ય હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજની ભેટ મળે છે.

વિદ્વાતાની આ જ ખૂબી છે, કે જીવને અનાદિની ચાલ પડતી મુકાવે. કેમકે વિદ્વાતા એ માયા-દંભ-વક્તા, જુઠ-અનીતિ-દ્રોહ-વિશ્વાસઘાત આદિની અનાદિની ચાલના પારલૌકિક ભયંકર કટુ ફળ બતાવે છે. એટલે એ સહેજે આ કટુ ફળના ભયથી માયાદિ રમવાનું પડતું મુકાવે તેમ સાચી વિદ્વાતા આત્મા તરફ મુંઝવ-દષ્ટિ રખાવતી હોય છે, એટલે સહેજે એ આત્મદષ્ટિથી વિચાર આવે કે ‘માયા દંભ કપટથી કાયાને કદાચ લાભ થઈ જાય, પણ તે મામુલી અને અલ્પ કાળનો; પરંતુ આત્મામાં એના અનંત અનંત કાળથી ચાલી આવેલા માયાના સંસ્કાર ભારે દૃઢ થઈ જાય, ને એથી આત્માને આગામી દુર્ગતિના અનેક અધમ ભવો જોવા પડે! ને એમાં જલિમ કર્મ વિપાકના દુઃખ ભોગવવા પડે! ત્યાર વિદ્વાતાની રૂએ આની સમજ પડી એટલે મનને થાય કે ‘અહીં’ માયા દબાવવાની અને નિખાલસ દિલ રાખવાની સોનેરી તક મળી છે. તો આ તકને કેમ સફળ કરું! કેમ

નિખાલસ દિલ રાખું!’

સમરાદિત્યના જીવને ત્રીજા ભવમાં મુનિ પોતાનો જે પૂર્વ ભવોનો અધિકાર બતાવે છે એમાં આવે છે, કે જે ભાઈ પરદેશથી ૭ લાખ સોનૈયા કમાઈ પાછા આવતા હતા, એમાં એક ભાઈએ બીજા ભાઈનો અડધો ભાગ પણ પોતાનો કરી લેવા માયા કરી એને ફૂવામાં ધકેલી દીધો! તો પરિણામે એ અધમ ભવો કરી નાળિયેરીનું ઝાડ બની. એજ દલ્લા પર મૂળિયું થાપી ઊભું! ત્યારે પેલો ફૂવામાં ફેંકાયેલ સરળતાવાળો ભાઈ સારા ભવ કરતાં કરતાં શ્રાવક થયો તે કેવળજ્ઞાની તિર્થ-કરદેવ પાસેથી આ નાળિયેરીના ઝાડના અને પોતાના ભવ સાંભળી વૈરાગી થઈ ચારિત્ર લઈ લીધું; ને ક્રમશઃ સમરાદિત્યનો જીવને પોતાની કરુણ કહાણી કહી; તો એ જીવ પણ વૈરાગ્ય પામી ચારિત્ર લેનાર બન્યો. એકની સરળતા પોતાને ને બીજાને કેવા સુંદર લાભ કરાવી દે છે. વિદ્વાન હરિભદ્ર પુરોહિત એમજ સરળતાથી સાધ્વીજીને અને આચાર્યશ્રીને પોતાની ગુપ્ત પ્રતિજ્ઞા સરળતાથી કહી દઈ આગળ વધતાં આપણને એ એક સમર્થ શાસ્ત્રકાર આચાર્ય ભગવંત રૂપે મળે છે ને? અમણે ઠામ ઠામ આ સરળતા અને ઔચિત્યના ગુણ ગાયા છે, ઉત્થાન-ઉદ્વેગ માટે અતિ આવશ્યક બતાવ્યા છે.

સરળતામાં મહાનતા છે: માયાદલમાં અધમતા છે.

મોક્ષ માયાવીને નથી મળતો, સરળને જ મળે છે.

માયા હોય ત્યાં બુદ્ધિ બગડેલી હોય, નિર્મળ બુદ્ધિ નહિ; અને નિર્મળ બુદ્ધિ વિના વાસ્તવિક તત્ત્વજ્ઞાન તથા બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર થાય જ શાનો? એ નહિ, તો મોક્ષ શાનો થાય?

અરે! દુનિયાના જીવોને પણ માયાવી માણસ સારા નહિ, મહાન નહિ, કિન્તુ ખરાબ અધમ લાગે છે. એટલે સાચા

મહાન થવું હોય એનામાં સરળતા અને પ્રામાણિકતા જોઈએ જ. સરળતા એ પાયાનો ગુણ છે.

સરળતાને બદલે માયાવૃત્તિ, અને પ્રામાણિકતાને બદલે અનીતિ, એ તો આત્મોન્નતિ સામે ખતરનાક દોષો છે. અનંત અનંત કાળથી એને સેવતા પાપતા આવ્યા છીએ માટે જ આડીં સમજી રાખવાનું કે

મહાત્મકંમતી આત્મોન્નતિ મુલભ કરવાની અલખેલી તક જ્યારે આ મોંઘેરા માનવ જનમમાં મળી છે, ને આડીં પણ એ દોષો મુકાતા નથી! ને પ્રથમ પગથિયે સરળતા અને પ્રામાણિકતાનો ખપ નથી કરાતો, અર્થાત્ પહેલો પાયો જ નથી ચઢાતો, અને ઉપર દેવદર્શનાદિ સાધનાની ઈમારત રચી આત્મસંતોષ કરાય છે કે ‘હું ધર્મ કરું છું!’ બહારમાં જશ લેવાય છે કે ‘હું ધર્મી છું,’ તો સમજી રાખવાનું કે કર્મસત્તા એક ડગલું આગળ વધવા નહિ દે. સાંભળ્યું છે ને? કે—

“સાચામાં સમકિત વસેજી, માયામાં મિથ્યાત્વ રે પ્રાણી મ કરીશ માયા લગાર”...

ધરાર ઈરાદાપૂર્વક માયા રમીયે એટલે, અને એમાં કશું ખોટું લાગે નહિ, કશો કર્મના પાપનો ભય નહિ એટલે, એ અનંતાનુબંધી કપાય—મોહનીકર્મ ઉદયમાં ગણાય. એ સમકિતને આવવા જ દે નહીં, મિથ્યાત્વને ખસવા જ ન દે. આ બંધી આત્માની આંતરિક પરિણતિ છે, પછી બહારથી મોટી મોટી ધર્મક્રિયાઓ કરીએ તેથી શું?

આત્માની ઉન્નતિ તો આંતરિક નિર્મળ પરિણતિ ઉપર આધારિત છે.

મોહ-માયાની ગિરજોરી :—

એટલે મોહનીય કર્મસત્તા જીવને જાણે કહે છે, કે “કર કર બહારના ધર્મના ગમે તેટલા ઉપાડા કર, પરંતુ તું મને મારી માયાને જ્યાં સુધી અંગત રીતે મહાલવા દે છે, મારી જાહોજલાલી રાખે છે, ત્યાં સુધી અંતરમાં ઉન્નતિના માર્ગે એક કદમ આગળ ન વધવા દઉં.”

અનંતાનુબંધી રાગ, માયા, વગેરેનાં કર્મ જ એવાં છે કે એને ન દખાવો ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વ ટળે નહીં, ને મોક્ષ માર્ગે પ્રયાણ થાય નહિ. જૈનશાસનને નહિ પામેલા અને મિથ્યાત્વમાં પડેલા મહાન વિદ્વાન હરિભદ્ર પુરોહિતમાં પણ આ નિખાલસતા-સરળતા-પ્રામાણિકતા હોય, અને આપણે વિશ્વશ્રેષ્ઠ અને એકમાત્ર તારણહાર શ્રી જિનશાસન પામેલા છતાં આપણામાં એ સરળતા નહિ? તો પછી ક્યાં ઉદ્ધાર? જિનશાસનનું નામ ચલાળી નોટ નથી કે એ નામ વટાવીએ ને ઉન્નતિ મળે, સદ્ગતિ રૂપી રોકડા રૂપિયા મળે! ‘હું જૈન છું’ માંટે મને સદ્ગતિ દેજો, મારી સદ્ગતિ નક્કી, ‘એ અહીં’ ચાલે એમ નથી. માટે ધર્મના પહેલે પગથિયે નિખાલસતા-સરળતા-પ્રામાણિકતા લાવો.

હરિભદ્ર પુરોહિતે સાધ્વીજીને જ્યાં પોતાની છુપી પ્રતિજ્ઞા કહી શિષ્યપણું અને ગાથાના અર્થ માગ્યો, ત્યારે સાધ્વીજી, જીઓ, કેટલું બધું વિવેક અને ગંભીરતાભર્યું કહે છે!—

સાધ્વીજીનો વિનય-વિવેકલયો ઉત્તર —

સાધ્વીજી કહે, ‘જો વત્સ! અમારાથી પુરુષને શિષ્ય ન કરાય, એ તો અમારા આચાર્ય મહારાજ શ્રી જિનભદ્ર-સૂરિજી મહારાજનું કામ. વળી અમને પોતાને જિનાગમોનું અધ્યયન કરવાની એમની આજ્ઞા છે, પરંતુ પુરુષો આગળ એનું વિવેચન કરવાની એમની આજ્ઞા નથી. તેથી તમને

ગાથાનો અર્થ અમારાથી ન સમજવાય. તમારે જો શિષ્યપણું
અને અર્થ જોઈતો હોય તો પૂ. આચાર્ય મહારાજ પાસે
પહોંચી જાઓ.’

કરિલદ્રને સાધ્વીજીનું મૂલ્યાંકન :—

આ સાંલળીને શાણા હરિલદ્ર વિચારમાં પંડી ગયા કે
‘અહો! ત્યારે અર્થ તો આ જાણે જ છે. પરંતુ આમની
આજ્ઞાધીનતા કેવી! આમનો વિનય વિવેક ને ગંભીરતા કેવી
કે પોતાની વિકૃત્તા મારા જેવા આગળ બતાવવી નથી!
પોતાને જશ લેવો નથી...જશ આચાર્યશ્રીને અપાવવો
છે!... ત્યારે આમનાં શાસ્ત્રો કેવાં? ખરેખર મહાન પુરુષોને
પણ દુષ્પ્રાપ્ય એવાં આમનાં શાસ્ત્રોમાં એકલી મતિ કામ કરે
એમ નથી. એટલે જ આમનાં કહેવા હિસાબે આચાર્યનું શરણું
પકડવામાં આવે તો જ એ શાસ્ત્રો અને એનો અર્થ મળી શકે.
ખરેખર! આવા આચાર્ય મારે પણ વંદનીય છે; એટલું જ
નહિ, પણ મારી પ્રતિજ્ઞા મુજબ સર્વત્યાગ કરી એમના ચર-
ણનું શરણું લેવાનો અવસર આવ્યો છે, કેમકે પ્રતિજ્ઞાની
પ્રતિષ્ઠા આજંગી શકાય નહિ.”

આમ વિચાર કેમ આવ્યો? કહો, હવે એમનું અભિ-
માન એાગળી ગયું છે. જૈન શાસ્ત્રોના અગાધ જ્ઞાન આગળ
પોતાની વિકૃત્તા પોતાનું જ્ઞાન એ સાગર આગળ નાના
ખાઓચિયાં જેટલું લાગી ગયું છે! મોટા ગચ્છના વડેરા
સાધ્વીજીનો વિનય કેટલું ગંજળ કામ કરી ગયો! નહિતર,
આવા ૧૪ વિદ્યાના મહારથી વિદ્વાન અને પાછા રાજ્ય
માન્ય! એમનું અભિમાન ઉતારવું સહેલું છે? સાધ્વીજીએ
એમને અભિમાન ઉતારવાનો ઉપદેશ નથી આપ્યો, પણ
પોતાના જીવનમાં નમ્રતા ને વિનય આચરી બતાવ્યો છે,

એણે જ સામાનાં અહંકારને તોડ્યો. આ સૂચવે છે કે

સામામાં ગુણ લાવવા ઈચ્છતા હો, તો પહેલાં તમારા જીવનમાં એ ગુણ જીવી બતાવો.

હરિભદ્ર ‘અભિમાનમાં જિંદગી કદર્થિત કરી’ માને છે :—

હરિભદ્ર પુરોહિત આચાર્ય મહારાજનો મુકામ જાણી લઈ ઘરે આવ્યા, પરંતુ મન ખૂબ વિમાસણ અનુભવી રહ્યું છે. રાતના ઊંઘ એવી આવી નહિ, જાગરણ કરતા પડી રહ્યા, ચિંતવે છે,—

‘અરે! જગતમાં શાસ્ત્રો તો કેવા કેવા ય પડ્યા છે! એ મેં જોયાં નહિ જાણ્યાં નહિ, ને ફેગટ વિક્રતાનું અભિમાન લઈને ક્યો? અભિમાનથી મારી જિંદગી કદર્થિત કરી? ને જગતમાં જ્યારે એવા દુર્ગમ શાસ્ત્રો પડ્યાં છે તો એ જાણ્યા વિના મેં જિંદગીના આટલા વરસો પાણીમાં કાઢ્યા? કેવી કુપમંદૂક કુવાના દેડકાં જેવી મારા દશા! ભલું થજે એ સાધવી માતાનું કે મને અભિમાનની મોહ-નિદ્રામાંથી જાગતો ક્યો! નહિતર કોણ જાણે આ ઘોડાપૂર જેવાં અભિમાનમાં ને અભિમાનમાં તણાતો જિંદગી સાવ નિરર્થક પૂરી કરીને ક્યાં-નો ક્યાં આ ભવસાગરમાં ફેંકાઈ જાત? હવે તો ક્યારે સવાર પડે, ને આચાર્ય મહારાજ પાસે પહોંચી જાઉં, અને સર્વત્યાગ કરી એમનો શિષ્ય બનીને એમના દરિયા જેવડાં જિનાગમો-જૈનશાસ્ત્રોના અમૃત ઘૂંટ પીધ્યે જ જાઉં, પીધ્યે જ જાઉં.’

નવી આત્મગુણ કે ધર્મની પ્રાપ્તિનું મૂલ્યાંકન આ, કે એ વિનાની પૂર્વ જિંદગી કદર્થિત-વિડંબિત લાગે, અને એનો ભારે સંતાપ થાય.

હરિભદ્ર બ્રાહ્મણને રાતના આ બધી મથામણ ચાલી, અભિમાન અને એનાથી વિડંબિત જિંદગી પસાર કર્યોનો ભારે સંતાપ આવ્યો! જૈન શાસ્ત્રો જાણવા-ભણવાની તાલા-

વેલી જાગી! એ બધાનો રુડો પ્રતાપ કે હવે એ જ્યારે સવારે આચાર્ય મહારાજ પાસે જાય છે ત્યારે પહેલાં જિનમંદિર આવે છે, એમાં અને પછી આચાર્ય મહારાજ પાસે જાય છે ત્યાં અદ્ભુત વર્તાવ કરે છે! આના મૂળમાં સાધ્વીજી કારણ છે. એટલા જ માટે અહીં ખાસ જોવાનું છે કે વિદ્વાન હરિભદ્ર પુરોહિતે સાધ્વીજીને પોતાના દ્વિદમાં માતાનું સ્થાન આપ્યું છે. એ યાકિની મહત્તર સાધ્વીજી મળ્યા પર માને છે કે કેવો અપૂર્વ યોગ મને મળ્યો! ત્યારે એમના ગુરુજી તો વળી કેવા ય. હશે! એમની વિદ્વત્તા આગળ મારું ગુરુ શું?'

ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે હરિભદ્ર બ્રાહ્મણના આત્મામાં પરિવર્તન થયું છે આનું મૂળ કારણ સાધ્વીજીની નમ્રતા જોઈ તે, સાધ્વીજીનો વિનય જોયો તે, ગુરુપારતન્ત્ર્ય જોયું તે, વિશ્વવાત્સલ્ય જોયું તે. પોતાની દુર્દશા જાણે છે કે પોતે અભિમાનમાં મરી રહ્યા હતા, એની સામે આ નમ્રતા-વિનય-ગુર્વધીનતા-વાત્સલ્ય જોવા મળે એટલે હૃદય-પરિવર્તન કેમ ન થાય?

ગુરુ આચાર્યજી પ્રત્યેના સાધ્વીજીનો વિનયે હૈયાને એવું આકર્ષી લીધું છે કે, એની સામે પોતાને હવે પોતાના અભિમાન પર ઘૂણા છુટે છે, અને જૈન શાસ્ત્રો પર એવારી જાય છે! એમને વારંવાર મનમાં આવે છે કે 'જો સાધ્વીજી આવા ગુણિયલ, ત્યારે ગુરુજી તો કેવા મહાન ગુણુનિધિ હશે! ત્યારે સાધ્વીજી ગાથાનો અર્થ જાણે છતાં ન કહે, - એ ગંભીરતા અને આજ્ઞા-કિતતાની શોભા કેવી સરસ! શું ત્યારે મોટાને કોરે મૂકી પોતે જ લેકચર કરવા બેસી જવું એમાં કાંઈ શોભા છે? વળી, એક ગાથાય કેવી રહસ્યમય કે હું આટલો બધો વિદ્વાન પણ એનો ભાવ ન સમજી શકું! ત્યારે સમસ્ત જૈન વાડમય તો વળી કેવું અને કેટલું અદ્ભુત હશે! કેવાક અવર્ણનીય

રહસ્યોથી લયુ પડયું હશે! મારો ચ એ ભાગ્યોદય કે આટલો ગાથાનો અર્થ ન સમજવાને લઈને જૈન શાસ્ત્ર સુધી પહોંચી-યવાની તક પામ્યો!

પ્રભુના સંદિર તરફ :—

સવારના ઊઠી પ્રાભાતિક કાર્ય પતાવી હરિલદ્ર પુરોહિત ચાલ્યા આચાર્યશ્રીના ઉપાશ્રયે. ઉપાશ્રયની આગળ ભવ્ય જિન મંદિર હતું. કથાયના તોપથી તપેલા અને વિષયાગ્નિથી બળેલા-બળેલાને એ મહાન ઠંડક આપતું; દુઃખીને દિલાસારૂપ, થાકેલાને વિસામારૂપ, અને પાપીનો પવિત્ર કરનારું આ દેરાસર પુરોહિતને એમ ને એમ શાનો જવા દે? જો કે આ તો તે જ મંદિર કે જ્યાં પૂર્વે મદમાં આવી આ પુરોહિતે વીતરાગની મૂર્તિ જોઈ વીતરાગદેવને મિષ્ટાન્નલોભ કહી મશ્કરી કરી હતી, પરંતુ અત્યારે તો મદ ઉતરી ગયો છે, સાધુ પ્રત્યે આકર્ષણ થયું છે, તેથી એમના ધર્મસ્થાપક પ્રત્યે કેમ આકર્ષણ ન થાય?

મંદિરમાં જઈને હરિલદ્ર મોટા સ્વરે સ્તુતિ કરે છે:—

મૂર્તિરેવ તવાઽઽયષ્ટે સ્પષ્ટં વીતરાગતામ્ ।

નદિ કાટરસંસ્થેઽર્જુનો તરુર્ભવતિ શાંતવલ્લ : ॥

તમે વીતરાગ છો એવું, હે ભગવન્! તમારી મૂર્તિ જ સ્પષ્ટપણે કહી રહી છે. કેમકે આડના પોલાણમાં જો અગ્નિ હોય, તો આડ લીલું છમ હોતું નથી.”

જિનની મૂર્તિ પરથી વીતરાગતાની સાબિતિ :—

વિક્ષાનં હરિલદ્ર પ્રાદ્યાણુને હવે સાચું ભાન થાય છે. વિક્ષતા તો પૂર્વે પણ હતી, પરંતુ મિથ્યાત્વના જ્વરમાં એ કલુષિત થઈ ગઈ હતી; તેથી ભગવાનના દેહને લપ્તપુષ્ટ તરીકે દેખ્યો હતો. હવે દૃષ્ટિમાંથી મહેતું ઝેર નીકળી જવાથી એજ

મૂર્તિને પ્રશાંત અને નિર્વિકાર તરીકે દેખે છે. તેથી કહે છે કે ‘લગવન! તમારામાં રાગદ્વેષાદિ દ્વષણો નથી, પરંતુ વીતરાગતા છે.’ કારણ એ છે કે મૂર્તિ પર કોઈ પણ શસ્ત્રસંબંધ, શ્રીનું સાંનિધ્ય, વિકરાળતા કે દીનતા, હાસ્ય કે રોષ, ગીત કે નાટક, વગેરે કશું જ દેખાતું નથી. એ જો હોય તો તો એના હિસાબે ભય, કામ, રૌદ્રતા, ચિંતા, હાસ્ય, કૌતુક, રાગાદિ વગેરે દોષ સંભવિત ગણાય. એટલે જેમ આડના પોલાણમાં અગ્નિ હોવાના હિસાબે આડ જરૂર સુકાઈ, કરમાઈ, કે બળી જાય; અને જો તેવી કોઈ સ્થિતિ ન હોય, પણ ઉદ્ભૂત આડ લીલુંછમ દેખાતું હોય તો અગ્નિનો બિલકુલ સંભવ ન મનાય; તેવી રીતે આ લગવાનની મૂર્તિ પર શ્રી-શસ્ત્રાદિના કોઈ ચિન્હ નથી દેખાતા, તેથી માનવું પડે કે આ લગવાનમાં રાગાદિ કોઈ પણ દોષનો સંભવ જ નથી, તેથી એ વીતરાગ જ છે.

પુરોહિત હરિભદ્ર ખૂબજ બીના હૃદયે ‘વીતરાગ દેવાધિ-દેવનાં દર્શન કરે છે, વિનમ્ર વાણીથી સ્તુતિ કરે છે, ‘પ્રમન્થકોશ’ ગ્રંથ બતાવે છે કે વિદ્વાન હરિભદ્ર પુરોહિતે ‘વપુરેવ તવાચષ્ટે’ ની સાથે બીજી સ્તુતિ આ પણ ગાઈ,—

પુરોહિતની બીજી વીતરાગ સ્તુતિ :—

જા દિદ્ધી કુરુણા—તરંગિય—કુડા, એઅસ્સ સોમં મુહં,
આયારો પસમાયરો, પરિયરો સંતો, પસન્ના તણ્ણ ।
તં નૂણં જર—જમ્મ—મચ્ચુહરણો દેવાહિદેવૌ ઇમે,
દેવાણં અવરાણ્ણ દોસઈ જઓ નેયં સરુવં જએ ॥

જિનમૂર્તિમાં શું શું છે? :—

અર્થાત્ “જે કારણથી આ મૂર્તિમાં દૃષ્ટિ કરુણાનો જ તરંગોથી સ્પષ્ટપણે બીજાની દૃષ્ટિઓ કરતાં જુદી પડે છે, ને એટલા જ માટે જે આનું મુખ સૌમ્યરસ ભરપૂર છે, તેમજ

આકાર પ્રશમરસની ખાણ છે, તથા આજુબાજુનો પરિકર તદ્દન શાંત-પ્રશાંત છે, કહો આખું શરીર પ્રસન્નતાભર્યું દેખાય છે, તેથી અનુમાન થાય છે કે ખરેખર જન્મ-જરા-મૃત્યુની વિટંબણાને મિટાવનાર દેવાધિદેવ આ છે, બીજા કોઈ દેવ દેવાધિદેવ નહિ; કેમકે જગતમાં બીજા દેવોમાં આવું સ્વરૂપ દેખાતું નથી. ’

દેવાધિદેવની કેવી સરસ સ્તુતિ! તમે કહોશો કે,

પ્ર૦- હજી તો એ જૈન ધર્મ પામ્યા નથી તો આવી સ્તુતિ એમને શી રીતે આવડી?

ઉ૦- પરંતુ અહીં સમજવાનું છે કે એમણે સાધ્વીઓનો આશ્રમ, અને વડેરા સાધ્વીજીનું એમની પ્રત્યે વાત્સલ્ય તથા ગુરુ પ્રત્યે વિનય અને ગાંભીર્ય... વગેરે જોઈ એમનું મિથ્યાત્વ મોળું પડી ગયું છે; એટલે હવે જિનમૂર્તિ પરનાં સ્પષ્ટ દેખાતાં ગુણ સૂચક અંગોને સીધી રીતે મૂલવે છે. આંખોમાં કઠોરતા-રૌદ્રતા લેશમાત્ર નથી; પણ આંખો કરુણાના તરંગો વહેવડાવતી દેખાય છે! જોતાં આવડે તો દેખાય કે જિનમૂર્તિની આંખોમાંથી આપણા પર નીતરતી કરુણા વહી રહી છે. ત્યારે, જ્યાં ચક્ષુમાંથી કરુણા જ વહેતી હોય ત્યાં મુખારવિદ સહેજે સૌમ્યતા-ભરેલું દેખાય. દુનિયામાં દેખાય છે કે જેની આંખમાં કઠોરતા કે રૌદ્રતા આવે ત્યારે એની મુખમુદ્રા સૌમ્ય નથી રહેતી.

બીજી બાજુ જોઈએ તો જિનમૂર્તિ પર શસ્ત્ર-સંબંધ, શ્લી-સંબંધ તથા કોઈ પરિગ્રહ-સંબંધ વગેરે નથી; એટલે જિનમૂર્તિનો આખો આકાર પ્રશમરસનો આકાર છે, ખાણ છે. શું હાથ કે શું પગ, કે શું જોળો, બધા જ અંગો-પાંગમાં પ્રશમરસ-પ્રશાંતતા દેખાય છે.

એમ જિનમૂર્તિની આસપાસ પરિકરમાં પણ જોઈએ તો,

ઝગમગતું પણ શીતલ લામંડલ, છત્ર, ચામર, રત્નમય સિંહા-
સન વગેરે પણ શાંત પ્રકૃતિના દેખાય છે.

આમ જિનમૂર્તિમાં જયે જ કરુણા-પ્રશાંતતા-સૌમ્યતા
વગેરે હોવાથી આખા શરીર પર પ્રસન્નતા વ્યાપેલી દેખાય
છે. વાત પણ સાચી છે કે જ્યારે પૂર્ણ પ્રશાંતતા-સૌમ્યતા
વગેરે હોય એટલે અનુમાન થાય કે દેવાધિદેવ કૃતકૃત્ય જની
બેઠા છે. હવે એમને કશી સ્પૃહા આતુરતા નથી, પછી ખિન્નતા
ય શાની હોય? પ્રસન્નતા જ હોય.

હરિભદ્ર પુરોહિત ભલે હજી જૈનધર્મ પામ્યા નથી, પરંતુ
મૂર્તિ પરનો શાંત સૌમ્ય સંરંજન આંખે દેખ્યા અહોવાસ જેવો
સ્પષ્ટ છે. એ શું ધુરંધર વિદ્વાન ન સમજી શકે? કહેશે, તો
પછી એ પહેલાં કેમ ન દેખી શક્યા? કારણ એ છે, કે એ
વખતે 'પ્રમળ મિથ્યાત્વનો' અંધાપો હતો, 'તેથી' છંતી સ્પષ્ટ
વસ્તુ પણ ન દેખી શકે એ સ્વાભાવિક છે. હવે 'મિથ્યાત્વ
મોળું' પડવાથી સ્પષ્ટ વસ્તુ દેખી શકે છે.

જિનમૂર્તિનું શાંત સૌમ્ય અને કરુણાભર્યું સ્વરૂપ જોઈને
વિદ્વાન હરિભદ્ર નિર્ણય કરે છે કે 'ખરેખર! આ દેવ સામાન્ય
નહિ, પણ દેવોના ય અધિપતિ દેવ દેવાધિદેવ છે, અને એ
પણ જન્મ-જરા-મૃત્યુની વિટંબણા ટાળનારા દેવાધિદેવ છે.'
પ્રશ્ન થાય,-

પ્ર૦-જૈન ધર્મ માટે નવા નિશાળિયા હરિભદ્ર પુરોહિતે
હજી સુધી નહિ જોળખેલાં નહિ માનેલા દેવાધિદેવ તીર્થંકર
ભગવાન જન્મ-જરા-મૃત્યુને ટાળનાર છે એમ 'શી રીતે જાણ્યું'?

ઉ૦-કહો, તીર્થંકરની મૂર્તિ પરના અંગે અંગમાં પ્રશા-
ન્તતા સૌમ્યતા-પ્રસન્નતા જોઈને એ જાણ્યું; કેમકે એ સમજે
છે કે આ મૂર્તિના ઉપાસકને અહીં આદર્શ આ પ્રશાન્તતા

આદિનો જ મળવાનો; તેથી ઉપાસકને સહેજે પોતાના જીવનમાં એ પ્રશમલાવ સૌમ્યલાવ વગેરેની જ પ્રેરણા અને આલંબન મળવાનું. બીજા રાગી-દ્રેષી દેવદેવી પાસેથી એ ક્યાં મળે? ત્યારે

જીવને જન્મ-જરા મૃત્યુની વિટંબણા અનંતકાળથી કેમ ચાલુ રહી છે?

આ જ કારણે કે જીવ પ્રશમ-ઉપશમને બદલે કોધાદિ કષાયોમાં રમતો રહ્યો છે. સૌમ્યતાને બદલે વિષયોની આંધીમાં અ-સૌમ્યલાવ, આસક્તિ... આદિના વિહ્વળલાવમાં રમતો રહ્યો છે; એથી જ જન્માદિ પરંપરામાં ધુમ્મતો રહ્યો છે. તે હવે સ્વાભાવિક છે કે જો એ મલિનલાવો પડતા મૂંઝી જિનેન્દ્ર દેવાધિદેવના આલંબને પ્રશમાદિ નિર્મળ લાવોમાં હૃદયથી રમતો થઈ જાય તો જન્માદિ પરંપરાનો કાયમી અંત આવી જાય. નિર્ધારિત કારણ હાજર છે તો કાર્ય અવશ્ય થાય. આ સમજીને વિદ્વાન હરિભદ્ર પ્રાદ્યણ સમજી શકે છે કે ‘આવા દેવાધિદેવ જ જન્મ-જરા-મૃત્યુને નિવારી શકે.’ એટલે જ એ સ્તુતિમાં છેલ્લે કહે છે કે ‘દેવાધિદેવનું વાસ્તવિક પરમાત્મા તરીકેનું આ સર્વકરુણા-ઉપશમ-સૌમ્યતા વગેરે સ્વરૂપ તીર્થંકર સિવાય જગતના બીજા કોઈ દેવમાં દેખાતું નથી. તેથી નિશ્ચિત થાય છે કે આ જિનેશ્વર લગવાન જ દેવાધિદેવ છે.’

પ્રભુદર્શને પ્રભુને અનેક દૃષ્ટિકાણથી જોવાના :—

જિનમૂર્તિ-દર્શને જેનેતર હરિભદ્ર પુરોહિત પ્રાદ્યણના કેવા મનોરમ ઉદ્દગાર! વીતરાગ પરમાત્માનું કેવું અનન્ય ગૌરવ કરનારા એ ઉદ્દગાર! જિનમૂર્તિને અનેક આધ્યાત્મિક

દષ્ટિકોણથી જોતાં આવડવું જોઈએ. જીવને દુન્યવી જડ ચેતન વસ્તુ કેવી અનેક દષ્ટિકોણથી જોતાં આવડે છે!

યુવાનને સારી કન્યા સાથે સગાઈ થાય, ત્યાં હવે એ કન્યામાં કેટકેટલું જુએ છે? ‘આ સારા સ્વભાવની હોવાથી મને શાંતિ આપનારી, રૂપાળી હોવાથી મારી આંખો ધારનારી, હોશિયાર હોવાથી અનેક કામો સારા નીપટાવનારી, મારા મેમાન વગેરેને સારી સરભરાથી સંતોષ પમાડનારી, વિદ્યા-સપાત્ર હોવાથી મારે અંતરની વાતોનું વિશ્રાંતિ-સ્થાન બનનારી, ઉઘમી હોવાથી મારા જીવનની અડધી ચિંતાઓ ખોતે માથે ઉપાડી લેનારી...’ આમ એ યુવાનને ‘કન્યાની ભૌતિક વિશેષતાઓ જોતાં આવડે ને? તો પ્રભુદર્શન કરવા ગયા ત્યાં વીતરાગ પ્રભુની મૂર્તિ એટલે કે પ્રભુને જોઈએ એમાં આપણને અનેક આધ્યાત્મિક દષ્ટિકોણથી જોતાં ન આવડે? કહો, પ્રભુનાં દર્શને એ રીતે જુઓ છો? ના, કોણ વળી એવું મગજ ડહોળે? એ ન કરવું હોય તો સારા આધ્યાત્મિક ભાવોના ને શુભ અધ્યવસાયોના આપણે અધિકારી ખરા? ભવિષ્યમાં પણ આ શુભ ભાવો મળશે?

પ્રભુને અનેક દષ્ટિકોણથી જોતાં શુભ અધ્યવસાયોની મહાન કમાઈ થાય

પ્ર૦—એવાં દષ્ટિકોણો આવડતા નથી ને?

ઉ૦—એ આવડે એવી તીવ્ર તમન્ના છે ખરી? પાંકી ગરજ છે? તો એ જાણવા કોઈવાર ગયા ગુરુ પાસે? ખેર, દ્યો એ આવડત જોઈતી હોય તો આ રહ્યા ઉપાય...

પ્રભુને અનેક દષ્ટિકોણથી જોવાના ઉપાય :—

(૧) પ્રાચીન સ્તવનો લો, ને એની એકેક કડીમાંથી સાર લઈ નોંટમાં નોંધવા માંડો; તો પ્રભુમાં અનેકાનેક પ્રકારની

વિશેષતાઓ ને એના દૃષ્ટિકોણ હગલો જાણવા મળશે.

(૨) એમ નમિઉણ-લકતામર-કલ્યાણમંદિર વગેરે સ્તોત્રોના અર્થની ખૂંક લઈ એનો સાર નોંધવા માંડો. તોય લગવાનની વિશેષતાઓનો હગલો એકત્રિત થશે.

(૩) લગવાનના ૩૪ અતિશય, વિલાગવાર નોંધી લો, એથી પણ પ્રભુને જોવાનાં દૃષ્ટિકોણ મળશે.

(૪) સમક્ષિતનાં ૬૭ ઝોલ લઈ એ પ્રભુએ પોતાના પૂર્વ અને વર્તમાન જીવનમાં કેવા ઉતારલા એ નોંધવા માંડો તોય પ્રભુની અનેકાનેક વિશેષતાઓ દેખાશે.

(૫) ચારિત્રના ચરણ સિતરી-કરણ સિતરીના ૭૦-૭૦ લેહ-પ્રભુએ કેવા કેવા અમલમા મૂક્યા, એ જોતાં પણ પ્રભુની અવ્વલ અવ્વલ વિશેષતાઓ જોવા મળે.

(૬) ‘નમુત્યુણ’ ના એકેક પદને જરા વિસ્તારથી વિચારા તો ય પ્રભુની અનેક વિશેષતાઓ જણાય.

(૭) ‘જિન સહસ્રનામ,’ ‘પાર્શ્વનાથ સ્તોત્ર,’ વગેરે પરથી નોંધ કરવા માંડો તો પ્રભુના એકેક વિશેષણમાં પ્રભુની નિરનિરાળી વિશેષતા જોવા મળે.

આ જાણ્યા પછી પ્રભુનાં દર્શને પ્રભુને અનેક દૃષ્ટિબિંદુથી જોતાં વિચારતાં આવડે. માત્ર અંતરમાં એની ભૂખ ઊભી થવાની જરૂર છે.

શયંભવ બ્રાહ્મણને જિનમૂર્તિ દર્શને પહેલું તો એ જોતાં આવડ્યું કે ‘અહો! આ બધા મોટા યજ્ઞસમારંભ શું આ લગવાનના પ્રતાપે યશદાયી બને છે?’ પછી તો એમને પ્રલવસ્વામી પાસેથી બહિરાત્મા અંતરાત્મા અને પરમાત્માના સ્વરૂપ સમજવા મળતાં પ્રભુમાં કેઈ વિશેષતાઓ દેખાવા માંડી.

અન્વય-વ્યતિરેકથી દર્શન :—

વિશેષતા જોવાની જે રીત, [૧] અન્વયથી જોવાય અને [૨] વ્યતિરેકથી જોવાય. ‘અન્વય’ થી જોવાનું એટલે કે પ્રભુમાં રહેલી અનેરી વિશેષતાઓ જોવાની. દા. ત. વીતરાગ પ્રભુ કેવા કરુણાવાન કેવા ચોત્રીશ અતિશય પૈકી ૮ પ્રાતિહાર્યવાળા, ... વગેરે. ‘વ્યતિરેક’ એટલે પ્રભુમાં કેવા કેવા દોષો નહિ એ જોવાનું. દા. ત. “પ્રભુ : કમઠે ધરણુન્દ્રે ય તુલ્ય મનોવૃત્તિ” ભગવાન “કમઠ ધરણપતિ ઉપરે તિલત્તપ ન ધરે રોષ તોષ” પ્રભુને ભક્ત પર રાગ નહિ, શત્રુ પર દ્રવ્ય નહિ. જિન દર્શને આમ અનેક દષ્ટિજિંદુથી પ્રભુની વિચારણા થાય. એ હરિભદ્ર બ્રાહ્મણે ક્યું ને એમાં મિથ્યાત્વનાં કુરચા ઊડવા માંડ્યા! તે હવે એ સાધુ પાસે પહોંચતાં જુઓ કેવા માત્ર સમ્યક્ત્વ નહિ પણ ઠેઠ ચારિત્ર સુધી પહોંચે છે!

‘પશુ કરતાં વિશિષ્ટ બુદ્ધિ મળ્યાનો સદુપયોગ શો? —

જેને હરિભદ્ર બ્રાહ્મણ જૈન ગુરુ પાસે જ હજી જિંદગીમાં પહેલી જ વાર જાય છે, એટલે આજ સુધી એમનો ઉપદેશ પામ્યા નથી, છતાં ગુરુ મળતા પહેલાં જ બુદ્ધિના સદુપયોગથી દેવાધિદેવના સ્વરૂપનો કેવો નિર્ણય કરી લે છે! તો પશુ કરતાં આપણને વિશિષ્ટ બુદ્ધિ મળી તેનો સદુપયોગ શો? એનો વિશિષ્ટ ઉપયોગ શો? શું તાલંબાળની બુદ્ધિથી જોરદાર વેપાર કરવો, કે શું સારા પૈસા કમાઈ ખાડવા, યા શું સારામાં સારી સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ ખનાવવી, એ બુદ્ધિનો સદુપયોગ કે વિશિષ્ટ ઉપયોગ છે? આજે તમે બુદ્ધિના કેવા વિશિષ્ટ ઉપયોગ પર મુસ્તાક છો? કવિ કહે છે,—

“ભૂલા રે ભમો, તુમે ભૂલા રે ભમો. કાચને ને હીરો, માની રે રહ્યા, સાચા તે હીરાને, ઉવેખી રહ્યા, હે... ઊભા રે ખજારે તેથી લૂંટાયા તમો, તેથી લૂંટાયા તમો... ભૂલા રે...”

માનવ બુદ્ધિના વિશિષ્ટ ઉપયોગ અર્થ અને કામની હોશિયારીના કાર્યોમાં માન્યો એનો અર્થ એ, કે એ હીરાને બદલે કાચને હીરો માની કાચને વળગવાનું થયું, ને તેથી જ જીવે પોતે જ ઊભા બળર પોતાનું પૂર્વનું પુણ્ય અને આત્મસંપત્તિ લૂંટાવી! ઊઘાડો હિસાબ છે કે

જેટલી કંખેલી અર્થ-કામની અનુકૂળતા સારી મળે, એટલું એક બાબુ તો સારું પુણ્ય વટાવાઈ જાય, પાપગંજ એકત્રિત થઈ જાય, અને ખીજી બાબુ ત્યાગ-નિસ્પૃહતા-વૈરાગ્ય-ઉપશમભાવ... વગેરે આત્મસંપત્તિથી વંચિત રહેવાનું થાય !

માટે કહો, માનવની વિશિષ્ટ બુદ્ધિનો વિશિષ્ટ ઉપયોગ આત્મામાં ઉપશમભાવ, સૌમ્યભાવ, સર્વ જીવ પર કરુણા-હિતભાવના વગેરે લાવવામાં છે, એ નિર્મળ ભાવો આવે એવાં શુભ કાર્યો કરવામાં છે.

હરિભદ્ર બ્રાહ્મણ જિનમૂર્તિ જોઈ જિનેન્દ્ર લગવાનમાં આ પ્રશ્નાદિભાવ હોવાનું નિશ્ચિત કરે છે અને એવા બ્રહ્મ જ જન્મ-જરા મરણનો કાયમી અંત લાવી શકે એવી એની સહજ ફલશ્રુતિ તારવે છે. આમાં જૈન ધર્મનો બહુ પરિચય ન હોય તો ય સમજી શકે એવું છે.

મહા કિમતી મનની કદર :—

પ્રસુના દર્શન કરી હરિભદ્ર પુરોહિત ઉપાશ્રયમાં ગયા. ત્યાં મંડપમાં બિરાજમાન આચાર્યપુંગવ શ્રી જિનલદ્વસૂરી-શ્વરજીને જોયા. અંતરમાં હવે આત્મપરિવર્તનના યોગે ગંડમથલ તો ચાલુ જ હતી, મિથ્યા અભિમાનથી પોતાના આત્માની આજસુધી પોતે જ કરેલી જે કંદર્થના, તે હૈયાને કોરી રહી હતી, એમ થતું હતું મનને, કે ‘અરે! આજ સુધીના દિવસો

મેં ખરેખર! વેડફી નાખ્યા! આત્માને મહાકિંમતી મળેલું મન. એનો કેવો ભયંકર દુરુપયોગ ચલાવે રાખ્યો! જે મન દ્વારા ખામોશ અને નમ્રતા-મૃદુતાના સુંદર લાવો આત્મામાં રમતા કરી, ખૂબ અભ્યાસથી આત્મા સાથે એકમેક કરી શકાય, એની જગ્યાએ મેં આ અસહિષ્ણુતા અને અભિમાનમાં શું કરી નાખ્યું? જે મનથી જાતનું ગૌરવ આંકવાને બદલે પરમાત્માનું અને આવા સાધુસંતોનું ગૌરવ આંકી શકાય, અનુમોદી શકાય, અને એનો અનુપમ લાલ ઉપાળું શકાય, એવા મનથી છતી વિદ્વત્તાએ કેવી મૂર્ખાઈ અને મહાનુકસાનીની કાર્યવાહી મેં કરી? એક બાજુએ એ આવી આવી વિચારણામાં વિહરી રહ્યા હતા, ત્યાં બીજી બાજુ એમણે મહાન વિદ્વાન મુનિગણથી સેવાતા સૂરિજના પાવન દર્શન કરતાં જોયું કે સૂરીશ્વર કેમ જાણે દેવોથી પરિવ રેલા ઈન્દ્ર ન હોય! વળી એમણે સાધુઓને પણ પ્રશમરસના મહાનિધિસમા નિરખ્યા. અહીં વિદ્વાન હરિભદ્ર બ્રાહ્મણને એટલો બધો આનંદ થયો, એવું દિલ ઠંથું, કે કુવાસનાં એગળી ગઈ. ત્યાગી અને પ્રશમ-સમતારસમા બીલતા મુનિઓનાં દર્શનમાત્રનો આ કેવો ઊંચો પ્રભાવ છે!

ત્યાગીના દર્શનનો કેવો ઊંચો પ્રભાવ :—

હરિભદ્ર બ્રાહ્મણને પહેલાં સાધ્વી આર્યાઓનો આશ્રમ જોવા મળ્યો. હવે અહીં અનેક સાધુ મહારાજોનાં દર્શન મળે છે, અને એમાં એક વખતનું ગાઢ મિથ્યાત્વથી આવરાયેલું દિલ હવે આ દર્શને પાણી પાણી પાણી થઈ જાય છે!

જગતના વિષય-કષાયની આગોથી સંતપ્ત દિલને ત્યાગી સાધુ-સાધ્વીનાં દર્શન મળે એ એની આંખો કારનારાં બને છે. પરંતુ મૂઠ જીવોને ત્યાગીઓના વારંવાર દર્શન કરવાના ઉમ-

જકા જ થતા નથી પછી એ દર્શન પર દિલ પાણી પાણી થવાની વાત જ ક્યાં? બાકી નિકટલવી જીવને ત્યાગીનાં દર્શન ઠારી દે છે. જીઓ.

સમરોદિત્ય કેવળીને। જીવ ચોથા ભવે ધન્યકુમાર પરદેશમાં બહુ ઊંચી-નીચી જોઈ આવ્યા પછી દેશમાં આવી માતા પિતાને અહેવાલ આપે છે. એમાં પત્ની ગયાનો પણ હેવાલ કહે છે. ત્યારે માતાપિતા આશ્વાસન આપે છે કે ‘કાંઈ ચિંતા ન કરીશ બીજા સારા શ્રીમંત ઘરની કન્યા શોધીશું.’ પરંતુ ધન્યકુમારના સંતપ્ત દિલને શાંતિ નથી મળતી, ને તે પછી ઉદ્યાનમાં જાય છે ત્યાં યશોધર મહાત્મા સહિત મુનિ સમુદાય જીઓ છે, ને એ જોતાં હૈયું પુલકિત થાય છે! મુનિઓનાં દર્શને દિલ ઠરે છે. ઘડીભર પૂર્વની આપદાઓ ભૂલી જાય છે, અને એમાં યશોધર મહાત્માનું નવ ભવનું ચરિત્ર સાંભળવા મળે છે તેથી ચિત્તમાંથી સંસારની બધી વ્યાધિઓ-વાસનાઓ નીકળી જઈ ચિત્ત પ્રશાંતવાદી બની જાય છે! ત્યાગીના દર્શનની બલિહારી છે.

સુદર્શના :— જંગલ વચ્ચે પારધીના બાણે વિંધાઈ નીચે પડીને તરફડતી સમડીને ત્યાં મુનિનું દર્શન મળ્યું, એ ત્યાગીની દયામય મુદ્રા જોવા મળી, અને એમના શ્રીમુખેથી નવકાર મંત્ર બોલાતો સાંભળવા મળ્યો, તો સમડી મરણાત કષ્ટના પણ સંતોષ ભૂલી, આમાં ઠરી! તો મરીને સુદર્શના રાજકુમારી બની.

વંકચુલ :— ત્યાગીનાં દર્શનની બલિહારી કેવી કે વંકચુલ લૂંટારો બનેલો તે જંગલમાં પોતાની પલ્લીમાં મુનિઓ ચોમાસુ રહેલા છે. એમને વંકચુલે ઉપદેશ ન દેવાની શરત કરેલી છે; એટલે વંકચુલને માત્ર ત્યાગી મુનિ અને એમની

ચર્ચાનાં દર્શન મળે છે. પણ એનાથી એવો પ્રભાવિત થયેલ છે કે જ્યારે આતુમાંસ પૂર્ણ થયે મુનિઓ વિદ્યાય લે છે ત્યારે એના સીમાડાની બહાર નીકળી મુનિઓ એને છોડે છે ‘હવે તારી સીમામાં ઉપદેશ ન દેવાની શરત પૂરી થઈ. તારી સીમાની બહાર આવી ગયા. તો હવે તો અમે કાંક ઉપદેશ દઈ શકીએ ને ?’ વંકચુલ હસી પડ્યો, કહે છે ‘જરૂર દો !’ ત્યારે મુનિ કહે છે, ‘જો, અહીં તું જે કરી રહ્યો છે એ તો માત્ર આ જનમના હિતાર્થે છે, તો પરભવના હિતાર્થે કાંક કરતો રહે. એ માટે કોઈ વ્રત નિયમ લે, જે તને પરભવે એથ આપે.’ વંકચુલ ત્યાગીના દર્શનથી પ્રભાવિત હતો તેથી તરત ચાર નિયમ એણે સ્વીકારી લીધા, અને એ ચારે નિયમને કસોટી આવવા પર પણ પાર પાડ્યા, તો મરીને એ બારમા દેવલોકે જન્મ પામ્યો !

જેન મુનિઓનાં દર્શને હરિભદ્ર પુરોહિત :—

ત્યાગી મુનિઓનાં દર્શનની બલિહારી કે બ્રાહ્મણ હરિભદ્ર પુરોહિત ઉપાશ્રયમાં આવતાં ત્યાગી મુનિઓ સહિત આચાર્યને જોઈ પ્રભાવિત થાય છે. પુરોહિતે મુનિઓને ત્યાગી અને પ્રશમ-નિધાન જોઈને જ મુનિઓને મોટા પંડિતોને પણ વંદનીય માન્યા હતા. વિદ્વાન હોવાથી સમજે છે કે ‘જીવનમાં મોટી કિંમત ત્યાગ અને સંયમની છે એ જેમનામાં હોય; એ ત્યાગ વિનાના મોટા પંડિતોને પણ કેમ વંદનીય ન હોય ?

વિદ્વાન પુરોહિતે મુનિઓને પ્રશમ-સમતા-નિધાન તરીકે શી રીતે જોયા ? કહો,

મુનિઓની મુખમુદ્રા અને સાધુચર્યા જ એમના પ્રશમ-લાવ સમતાલાવને કહી રહી હતી,

સમતાભાવ—પ્રશમભાવ શી રીતે આવે?

પુદ્ગલની પલેવણ મૂકે, માત્ર પોતાના આત્માની ચિંતા કરે. તો એ કાયાના સુખને લગતી સામગ્રીની કશી સાસર-વાસર કરવાની નહિ, પરંતુ સાસર-વાસર પોતાના આત્માની જ કરવાની હોય; અને તે સાસર-વાસર એટલે પવિત્ર જ્ઞાન-ધ્યાનનાં વ્યવસાયમાં જ પરોવાયેલા રહેવાનું હોય; પછી ત્યાં કોઈ જ વિષય-કષાયની ઊર્મિ જ શાની ઊઠે? આવી અવસ્થા એ પ્રશમભાવ-સમતાભાવ. તમને લાગશે કે

પ્ર૦— આવો સમતાભાવ શી રીતે આવે? અનાદિના અભ્યાસ અને સંસ્કાર તો ઊંઘ્યા છે; એના પ્રતાપે શું અહીં મુનિઓને ય પુદ્ગલની એટલે કે કાયાની ને વિષયોની સરભરા કરવાનું મન ન થાય?

ઉ૦— એક વાત સમજી રાખજો,

હવનાં આરે પહોચી મયા હોય, એમને કહે ભવસાગરના ઝંઝાવાતો ન નડે.

જે મુનિ મહાત્માઓ સંસારનાં ભાવોથી પૂરા ધરાઈ ગયા હોય, એમને સંસારના ઝંઝાવાતો કશી અસર ન કરે.

પેંડા માપ-ખહાર ખહુ ખવાઈ ગયા હોય, તો માણસને હવે એ પેંડાની, કશી ઊર્મિ યાને ખણુજ નથી ઊઠતી, કે વિચાર સરખો ય નથી આવતો. ઉદ્ધુ ઇમણાં તટકાળ તો એના પર ભારે અરુચિ-અભાવ ઊભો થઈ ગયો હોય છે. મનને થાય છે કે ‘ખાધા, ખહુ ખાધા પેંડા, ધરાઈ ગયો, હવે છોડ એનું નામ.’ એને ‘પેંડાનું નામ પણ સાંભળવું ગમતું નથી! નામ સાંભળતાં પણ ઊલટી થવા જેવું લાગે છે.

ખસ, એ રીતે સંસારના ભાવો અર્થાત્ સંસારના સુખ-સાધન-સંગવડ માટે થાય કે ‘જેયા, ખહુ જેયા સંસારના

લાવો; બહુ જોયાં સંસારનાં સુખ-સાધનો-સગવડો. નાશવંત લાવોમાં લવ લવ પર્યંતન કરનારા મારા અવિનાશી આત્માને માટે કશો સાર નથી. ધરાઈ ગયો એનાથી હવે; છોડ એનો પટલો, ને એનું નામ' હવે એનું નામ, પણ મુનિના મનને વ્યાકુળ કરે છે, અરુચિ-અભાવ ઊભો કરે છે.

આમ સંસારનાં લાવોથી પૂર્ણ ધરાઈ ગયા જેવી સ્થિતિ ઊભી કરાય એટલે પછી એની ખાતર જે રાગ-દ્વેષ...કામ-ક્રોધ-લોભ...વગેરનાં ઉકળાટ ચાલતા હતા, તે હવે બંધ પડી જાય એમાં નવાઈ નથી.

જીવ સંસારના વિષયોથી ખૂબ ધરાઈ ગયા જેવો બની જાય તો એની કશી ઉર્મિ જ ન જગે હૃદય ઠંડગાર, શાંત, પ્રશાંત.

ત્યાં ઇન્દ્રિય-વિષયની કશી વિહ્વલતા કે આતુરતા જ ન મળે. મૂળ કારણ, મુનિઓ મોહમાંયાથી પર થઈ બેઠા છે. સ્વમાન-સન્માન એ પણ સંસારનો લાવ છે, મુનિઓ સમજે છે કે 'આ પણ જીવે બહુ વધાવ્યા અને એની લેશ્યામાં લવામાં ભટકવાનું થયું, તો હવે એની ય ચિંતા કરવાની નહિ, એની ય પરવા રાખવાની નહિ.' એટલે મુનિ એનાથી ય પર છે, અને એકલા આત્માહિતમાં મગ્ન છે, પછી ત્યાં સમતાલાવ કેમ ન આવે? પ્રશમના નિધાન કેમ ન બને?

હરિભદ્ર બ્રાહ્મણે મુનિઓને સમભાવના નિધાનરૂપ દેખ્યા, એટલે જ મુનિઓ મોટા પંડિતોને પણ વંદન કરવા ચોગ્ય લાગ્યા. કેમકે પંડિતો હજી મોહમાંયામાં ફસ્યા હોઈ આવા સમતા નિધાન નથી, આવા સમભાવનો અનુભવ કરી શકતા નથી. એટલે સહેજે આવા સમતા-નિધાન મુનિઓ એમના માટે વંદનીય પૂજનીય બને. વિક્રાન પુરોહિત અહીં આગ્યા-યને આવા મુનિઓથી સેવાતા જુએ છે, ને જોઈને દિડ્ થઈ

નય છે! કે 'અહાહાહા! શું મુનિઓનો સમુદાય છે!'

હરિભદ્રને જોઈ આચાર્ય શું વિચારે છે? :—

ત્યાર હરિભદ્ર પુરોહિતને મુકામમાં પેસતો જોઈ આચાર્ય લગવંત આમને ઓળખી કાઢે છે, વિચારે છે, 'ઓહો! આ તો તે જ બ્રાહ્મણ છે કે જે અહીં પોતાના વૈદિક ધર્મના શાસ્ત્રોમાં અને મંત્રોમાં વિદ્વાન ગણાય છે; ને વળી જે રાજ-માન્ય છે, અને યશસ્વી છે, ખ્યાતિવાળો છે. પૂર્વે આણે જ હાથીના તોફાન વખતે મંદિરમાં પેસી જઈ શ્રી જિનેશ્વરદેવની મૂર્તિ પ્રત્યે માલમેવા ખાનારા તરીકેનું મશ્કરીવાળું વચન ઉચ્ચાર્યું હતું; કેમકે એ વખતે એનું ચિત્ત મદના લેપથી લેપાયલું હતું. પણ આજે આશ્ચર્ય છે કે એણે અહિં આવવા પૂર્વે એ જ જિનમૂર્તિની વીતરાગ તરીકે સુંદર સ્તુતિ કરી! કાળના લેહ અગમ છે! જીવોના હૃદયના લાવોના લેહ અકળ છે, દુર્જેય છે. આ કેમ અહીં આવ્યો હશે? પણ હવે જોઈએ છીએ આગળ શું બને છે.'

આચાર્યનું માનવંતુ સંજોધન :—

એમ વિચારી આચાર્ય મહારાજ પૂછે છે એને, 'ઓહો અનુપમ બુદ્ધિનિધાન! કુશળ છે તમને? કયા પ્રયોજનથી અત્રે આવવું થયું?'

શાસન માટે હીરા જેવવા હોય તો શી રીતે ખેંચાય? મૃદુવાણી અને વત્સલ હૃદયથી, ને સામાના ગુણની કદરથી ખેંચી શકાય.

પુરોહિત અચંખો પામે છે, 'હું અનુપમ બુદ્ધિનિધાન? આવા સમર્થ અને વિદ્વાન સૂરિજી મને આ રીતે સંજોધે છે? આ કેવા વિશાલ હૃદયના મહાત્મા! ખરેખર મારાં તો લાગ્ય બિઘડી ગયાં લાગે છે! ગઈ કાલે સાધ્વી માતા એવા

મળ્યા કે જેમણે મારા પ્રત્યે વાત્સલ્યનાં પૂર વહેવડાવ્યાં! ત્યારે આજે આવા મોટાં આચાર્ય મહારાજ પણ મારા જેવા નગણ્ય માણસ પર કેટલું બધું વાત્સલ્ય અને કરુણા વહેવડાવી રહ્યા છે! નહિતર મહાજ્ઞાની જેવા એ મહાપુરુષ મારા જેવા અજ્ઞાનીને અનુપમ બુદ્ધિનિધાન શાના કહે? તેમ જગતથી પર થઈ બેઠેલા એમને જગતની મોહમાયામાં ખૂંચેલા એવા મારું કુશળ પૂછવાની ય શી પડી હોય? ઠીક છે, પૂછે છે તો હવે યોગ્ય જવાબ દેવા દે.’

હરિભદ્રનો સુંદર જવાબ :—

એમ વિચાર કરીને હરિભદ્ર પુરોહિત કહે છે,—

“લગવન્! શું હું અનુપમ બુદ્ધિનિધાન છું? કે બુદ્ધિનો બેલ છું? કારણ કે એક ‘ચક્ષી દુગં’ વાળી ગાથાનું એક ‘ચક્ષી’ વચન પણ હું ન સમજી શક્યો, તો હું બુદ્ધિનો નિધાન શાનો? અલબત્ત ઈતર શાસ્ત્રો પર વિચાર તો મેં કર્યો છે, પરંતુ અભિમાનમાં કુલેલો હું કેવો મૂઢ કે મેં આગળ એથી પણ મહાન શાસ્ત્રો હશે એની કલ્પના સરખીય કરી નહિ! ઉલટું એમ માન્યું કે જગતમાં કોઈ એવું શાસ્ત્ર નથી જે હું ન સમજી શકું” તેથી જ પ્રતિજ્ઞા કરી કે, ન સમજું તો સામાનો શિષ્ય થઈને પણ સમજ્યા વિના રહું નહિ.

“આમ વિદ્વત્તાનું માત્ર મિથ્યા અભિમાન લઈને હું ફરતો હતો, પરંતુ ગઈ કાલે મેં સાધ્વીજીના મુકામ પાસેથી પસાર થતાં ‘ચક્ષી દુગં હરિ પાણગં’ વાળી ગાથા બોલાતી સાંભળી. એનો અર્થ હું સમજ્યો નહિ. ત્યાં મારું અભિમાન ઘવાયું કે ‘હે? આવાં પણ શાસ્ત્ર વચન હોય છે જે હું નથી સમજી શકતો? તો મારામાં વિદ્વત્તા શી?’ એમાં અંદર જઈ આર્યા સાધ્વીજીને અર્થ પૂછતાં એમણે આપશ્રીની લલામણ

કરી. તેથી એનો અર્થ સમજવા આપશ્રીની તારક સેવામાં હાજર થયો છું. આટલો અર્થ સમજવા જેટલી ય મારામાં બુદ્ધિ નહિ એવા મને આપ ‘બુદ્ધિ-નિધાન’ શી રીતે કહો છો?’

હરિભદ્ર બુદ્ધિનિધાન શી રીતે? :—

આચાર્ય મહારાજ કહે છે,— ‘જો ભાઈ! તો અહીં મંદિરમાં જે સ્તુતિ કરા તે અમે સાંભળી છે. વીતરાગ ભગવાનની આવી યથાર્થ સ્તુતિ બુદ્ધિહીન તો શું, પણ સામાન્ય બુદ્ધિવાળો ય ન કરી શકે! તો એવી અદ્ભુત સ્તુતિ કરનાર તું બુદ્ધિ-નિધાન કેમ ન કહી શકાય? વીતરાગની યથાર્થ સ્તુતિ કરે એ બુદ્ધિમાન જ ગણાય.

ખોટી ખુશામતની ખરાબ અસર :—

આચાર્ય મહારાજ કેવો સરસ માનસશાસ્ત્રીય અભિગમ (Psychological Approach) કરે છે! કોઈને આકર્ષવો છે તો પહેલાં એના ‘સદ્ભુત’ એટલે કે વાત્સવમાં એનામાં હોય એ ગુણની પ્રશંસા કરો. ગુણ ન હોય અને ગુણની પ્રશંસા કરે તે ખુશામતમાં જાય, અને તેથી સામા પર એની સારી અસર ઊભી ન થાય. કેમકે એ ખુશામત સાંભળી સમજવાનો કે ‘મારામાં કંઈ આવા ગુણ નથી, છતાં આ ભાઈ ગુણ ગાય છે, તો એમાં લાગે છે કે આ ખુશામત આપલુસી કરીને મારી પાસેથી એમને કોઈ સ્વાર્થ સાધી લેવો છે. પણ આપણે ખંદાય દાવ્યા નથી કે આવા ખુશામતીઓથી લલચાઈએ. લલચાય એ ખીજા.’ સામાની ખોટી ખુશામત કરવા પર સામાને આવું લાગવા સંભવ. તો ખોલો, ખુશામતના ઘરની ગુણપ્રશંસાની આ શી સારી અસર થઈ? કશી જ નહિ. કદાચ આવી પ્રશંસા ન કરી હોત તો

સામાના માથે આપણો એક ગંભીર આત્મા તરીકે જે ભાર ઓજ રહેત, વજન રહેત, તે ઓટી પ્રશંસા કરીને ઉલટું આપણે જ આપણું વજન ઘટાડ્યું!

પ્રશંસા, હકીકતમાં જે ગુણ હોય, એ ગુણની કરી.

હવે જુઓ પ્રશંસા કેને ન ગમે? તમે સામાની પ્રશંસા કરો, એટલે એનું તમારા તરફ આકર્ષણ થવાનું, તમારા પર એનો ભાવ વધે; પછી તમારે કહવું કહેવું હોય, ભારે કહેવું હોય, તોય તે પ્રેમથી કહી શકો, અને તે સાચે જ સ્વીકારે.

સિગારેટ કેવી રીતે બંધ કરવી?

વિદાયતમાં એક માણસને પોતાનો પુત્ર ખાનગીમાં સિગારેટ પીતો હતો તે બંધ કરાવવી હતી, એક દિવસ એણે શું કયું? આનંદ-મંગળથી પિતા-પુત્ર ઘરમાં બેઠા હતા ત્યારે બાપે કહ્યું,

‘જહોન! મેં સાંભળ્યું છે તું સારો સ્પોર્ટ્સમેન છે. (ખેલાડી છે.)’

પુત્ર કહે, - ‘સારો તો કાંઈ નહિ પપ્પા! પણ મને એનો શોખ છે.’

બાપ કહે, ‘જે જહોન! તું તો શાણો છે એટલે એમજ કહે, પણ જો, એમ કર, તું એના સારામાં સારાં સાધન વસાવી લે. પૈસાની ચિતા કરીશ નહિ; લે આ ૧૦ પૌંડ, પણ જિંયા સાધનથી તું સ્પોર્ટ્સમેન એવો અભ્યાસ કર કે તું વિશ્વમાં ઔઠ કોટિનો સ્પોર્ટ્સમેન થાય, એમ હું ઇચ્છું છું. મારા તને આશીર્વાદ છે તું એવો થજે,’

પુત્ર તો આ સાંભળીને ખુશખુશાલ થઈ ગયો! એમાં વળી સ્પોર્ટ્સનાં જિંયા સાધન વસાવી લેવા પૈસા આપ્યા એટલે એવો લહેવાઈ ગયો કે એના બાપ તરફ ભાવ જિંયા

થઈ ગયા! એ કહે છે, ‘બાપુજી! આ તમારો મારા પર અત્યંત સ્નેહ અને ભારે ઉપકાર છે.’

બાપ કહે ‘પણ જહોન! જોજો જેણે ઊંચી કક્ષાના સ્પોર્ટ્સમેન થવું હોય એની છાતી લોખંડી જોઈએ. તો જ એ મેદાનમાં હજારો માણસ દેખતાં કઘાઈ નહીં જાય, અને પોતે પોતાની રમતમાં નામ કાઢશે. માટે છાતી મજબૂત બનાવજો, અને જહોન! જોજો ડોક્ટરો કહે છે, ‘જેને બહુ દારૂ પીવા જોઈએ, અકરાંતિયાની માફક બાવા જોઈએ, જેને કોફીન લેવા જોઈએ, જેને સિગારેટ પીવા જોઈએ...એ બધાની છાતી કમજોર બને છે. માટે આવા કોઈ વ્યસનમાં તું ન ફસાતો. તો જ તારી છાતીના પાટીયાં મજબૂત રહી, તું દુનિયાનો નામી સ્પોર્ટ્સમેન થઈ શકશે.’

આટલું બહુ લાગણીવશ બાપે કહેતાં કહેતાં છોકરો એવો પાણી પાણી થઈ ગયો કે ઝટ ઊભો થઈ હાથ જોડી કહે ‘તો બાપુ! માફ કરજો, મને સિગારેટનું વ્યસન લાગેલું; પરંતુ આપે ઠીક મારી આંખો ખોલી નાખી. આજથી એના જીવનભર માટે પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક ત્યાગ કરું છું.’ એમ બોલી ખીસામાંથી સિગારેટના પાકીટ કાઢી તોડી ફેંડી ગટરમાં ફેંકી દીધાં!

વાત્સલ્ય અને સદ્બૂત ગુણની પ્રશંસા આ કામ કરે છે કે સામાની બદીને નાબૂદ કરી નાખે.

માનસશાસ્ત્રની પદ્ધતિ છે. જૈન શાસનની તો આ પરા-પૂર્વ કાળની મૈત્રી અને પ્રમોદભાવના ઘરની આ પદ્ધતિ છે. તમારે સામાને શિખામણ દેવી છે? કંઠવું સંભળાવવું છે? તો એ પહેલાં તમે એને સાચું હેતુ, પ્રેમ, વાત્સલ્ય દેખાડો; પછી એના સદ્બૂત ગુણો—સુકૃતોની પ્રશંસા—ઉપજાડો કરો,

કરીને એના મનમાં કડવું-કઠણુ-કડક પણ ઝીલવાનો ઢાળ ઊભો કરો. એ કયા પછી કડવું સંભળાવે એ સીધું ઢાળ દ્વારા સામાના મનમાં અંદર ઊતરી જશે. આચાર્ય મહારાજે ઉરિલદ્ર પુરોહિતને એમ આવળ્યા છે.

આચાર્ય મહારાજે ઉરિલદ્ર પુરોહિતને ખુદ્ધિનિધાન તરીકે સંબોધ્યા, એ સંબોધન ખાલી ખુશામતનું નહિ હિન્તુ વાસ્તવિક હકીકતનું છે. એનો પણ ખુલાસો આચાર્યશ્રીએ સુંદર કર્યો.

મૈત્રી-પ્રમોદનો જીવનઅભ્યાસ જરૂરી :—

પરંતુ અહીં આ સમજવાનું છે કે સામા પર એવા અવસરે વાત્સલ્ય અને પ્રમોદભાવ ક્યારે પ્રગટ થાય? કહો, જીવનભરમાં આ મૈત્રી આદિ ભાવો વ્યાપેલા હોય; રોજ ને રોજ હૈયામાં અવારનવાર મૈત્રીભાવ એટલે કે સર્વ જીવો પર રનેહભાવ લવાયા કરાય; તેમજ ખીજઓના સારા પર પ્રમોદ-હર્ષ લાવ્યા કરીએ; પછી ભલે દુશ્મન હોય તોય એના સારા પર આપણા હૈયામાં પ્રમોદભાવ લાવ્યા કરતા હોઈએ, ત્યાર અવસરે એ મૈત્રીભાવ-વાત્સલ્ય અને પ્રમોદ-હર્ષનો ભાવ આવીને ઊભા રહે. ત્યારે અહીં વિપરીત વસ્તુ દેખાય છે, કહે છે,—

પ્ર૦— ખીજઓનું નરસુ નજરમાં ઝટ આવે છે ને એના પર ઈર્ષ્યા અસૂચા ઝટ ઊઠે છે. ખીજનું નરસુ મનથી સહી શકાતું જ નથી. ત્યાં શું કરવું?

ઉ૦— આનો ઉપાય એ છે કે,

જગતને સારા રૂપમાં જ જોવાની ટેવ પાડો.

એક પ્રયોગ કરવા જેવો છે. જ્યારે જ્યારે પોતાના કામ-માંથી ખીજ ઉપર અર્થાત્ જગત ઉપર દ્રષ્ટિ જાય ત્યારે ત્યારે

ઊજ્જવળ દૃષ્ટિ રાખવી, **Positive Outlook** જ ઊભું કરવું. અર્થાત્ જગતને ઊજળી બાબુથી જ જોવું, જગતની ઊજળી બાબુ જ જોવી. મનને એમ લાવવું કે ‘અહો! જગતમાં કેવું કેવું સારું સારું છે!’ એમ કરી બીજાઓમાં સારું તરવ, સારી બાબુ, સારો સફળુણ, સારાં સુકૃત જોવાં. આ જોવાના બહુ અભ્યાસથી પછી સારું જ જોવાની એક ટેવ ઊભી થઈ જશે; અને એમાં મન સાંકડું અને કાળું બનવાનું મટી એના બદલે વિશાળ અને ઊજળું બનશે. નહિતર તો

બીજાનું નરસું જ નરસું જોયા કરવામાં તો મન ક્ષુદ્ર, સાંકડું રાંકડું અને કાળું બને છે.

શું બીજાના વાંકે આપણું મન કાળું કરવું?

માનો કે બીજામાં દોષ છે, હવે જો આપણે ગુણદૃષ્ટિના બદલે દોષદૃષ્ટિથી એ દોષ જ લક્ષમાં લઈએ, ને દોષવાળા તરફ ઘૂણાની નજરથી જોઈએ છીએ, તો ત્યાં આપણે જાતેજ આપણું મન બગાડ્યું. આ દોષદૃષ્ટિથી બીજાના દોષે અર્થાત્ બીજાના વાંકે આપણું મન બગાડ્યું ગણાય. આ કરનાર આપણે શાણામાં ખપીએ? કે મૂરખમાં? દુનિયામાં બીજાના વાંકે કોઈ પોતાનું નહિ બગાડે. દા. ત. પોતાના આંગણા આગળ પાડોશી કચરા નાખતો હશે તો તેથી પોતે પોતાના જ આંગણા આગળ વધાર કચરો નાખી પોતાનું આંગણું નહિ બગાડે! દોષદૃષ્ટિથી બીજાના દોષ જોવા કરતા ગુણદૃષ્ટિથી બીજાના ગુણ જોવામાં આપણું મન નથી બગાડતું પરંતુ પ્રસન્ન પ્રકુલિત રહે છે.

હરિભદ્ર બ્રાહ્મણે પહેલાં વીતરાગની મશ્કરી કરવાની ભૂલ કરી હતી અને તે આચાર્ય સાંભળી હતી, પરંતુ અત્યારે એના જ મુખે વીતરાગની સારી સ્તુતિ સાંભળી, તો આચાર્ય

શ્રીએ હરિભદ્રનું પૂર્વનું નરસું યાદ કરી એના પર સૂગ ન કરી, અર્થાત્ એના પર પોતાનું મન ન ખગાડ્યું. ખીજાના વાંકે પોતાનું જ મન શા માટે ખગાડવું? એમણે તો ઉદ્દુ મન પ્રકુલિત ગુણાનુરાગી કરી હરિભદ્ર પુરોહિતને ‘હે બુદ્ધિનિધાન!’ એમ સંબોધન કર્યું!

કૃષ્ણ વાસુદેવની ગુણદષ્ટિ :—

ત્રણ ખંડના માલિક કૃષ્ણવાસુદેવને આવી ગુણદષ્ટિ હતી એની ઈન્દ્રે સલામાં પ્રશંસા કરી; ત્યારે એક દેવતાએ એની પરીક્ષા કરવા કૃષ્ણની સવારીના રસ્તા પર એક ખાગુએ મરેલી કૂતરીનું સડેલું અને લયંકર દુર્ગંધ મારતું મડદું વિકુલ્યું! ત્યાંથી અમલદારો સિપાઈઓ વગેરે તો નાક મચકોડતા ચાલ્યા; પણ કૃષ્ણ વાસુદેવ ત્યાંથી જતાં મડદા સામે જોઈ બોલી ઊઠ્યા ‘અહો! આ મડદાના મુખમાં પેલી દાંત પંકિત વાહ! કેવી સફેદ મોતીના દાણાની જેમ ચળકી રહી છે!’ એક ટેવ જ પાડી દીધી હોય કે ‘ક્યાંય પણ ઉજળું જ જોવું, સારું જ જોવું.’ પછી શું કામ હલકા તરફ દષ્ટિ જ લઈ જવાય? ને ઉજળું જ જોવાની ટેવમાં મન પણ કેટલું બધું પ્રસન્ન અને પ્રકુલિત રહે? બોલો આપણે સુખી શેમાં? મન ઉદ્વિગ્ન વ્યાકુળ ઉન્મત્ત રહે ત્યાં? કે મન પ્રસન્ન—પ્રશાંત—પ્રકુલિત રહે ત્યાં? કહેવું જ પડશે મન પ્રસન્ન હોય ત્યાં જ સુખી.

મહાત્માએ ઉપદ્રવો પરીસહોની ધારાબદ્ધ ઝડીઓમાં પણ કેમ પ્રસન્ન રહેતા? કહો, ત્યાં એ ‘હાય! આ અશુભનો ઉદય આવ્યો!’ એમ હલકી કાળી ખાગુ નહોતા જોતા, પરંતુ ‘હાશ! (૧) આ અશુભ કર્મના ક્ષયનો કેવો મજેનો અવસર મળ્યો!’ એમ (૨) હાશ! આ સામા જીવ પર ક્ષમા અને વાત્સલ્ય કમાવવાનો કેવો સરસ મોકો મળ્યો!’ આ એ

જખરદસ્ત ઊજળી બાજુ નજર સામે રહે, પછી શું કામ આર્ત-ધ્યાન, અસમાધિ, નિર્થક કર્મબંધ, ... વગેરે તોફાન ઊભા થાય? અલખત્ વસ્તુમાં ફાળી બાજુઓ છે, પરંતુ દોષદૃષ્ટિથી એ લક્ષમાં લઈએ તો દ્વેષ-સૂગ-આર્તધ્યાન-અસમાધિ વગેરે માનસિક બગાડા આપણે વહોરીએ છીએ. અર્થાત બીજાના વાંકે આપણે આપણું મન બગાડીએ છીએ. ઉજળું જ જોવાની દૃષ્ટિ આનાથી બચાવી લે છે.

મન પ્રસન્ન પ્રસાદ રાખો :—

ત્યારે એ પણ ખાસ સમજી રાખવા જેવું છે કે ઉચ્ચ ધર્મના શુભ લાવો પ્રસન્ન અને પ્રસાદ મનમાં ઊગી શકે છે, તેથી જીવનમાં આ ગુણદૃષ્ટિ ખૂબ જ જરૂરી છે.

આચાર્ય જિનલદ્ સૂરિજી મહારાજ એ ગુણદૃષ્ટિથી જ એક વખતના અભિમાની પણ વર્તમાનમાં વીતરાગની સ્તુતિ કરવાના ગુણવાળા હરિલદ્ર બ્રાહ્મણને ‘હે બુદ્ધિનિધાન’ શબ્દથી સંબોધે છે.

‘બુદ્ધિનિધાનનો’ ખુલાસો :—

અહીં આચાર્ય મહારાજે આ હરિલદ્ર પુરોહિતથી મંદિરમાં સારી વીતરાગની સ્તુતિ ગવાયેલી સાંભળીને પુરોહિતમાં સારી બાજુ જોઈ છે એટલે એને ‘બુદ્ધિનિધાન’ તરીકે સંબોધ્યો છે. ત્યારે હરિલદ્રને હવે પોતાની અજ્ઞાનતા મૂઢતા સાહે છે એટલે આ સંબોધન યોગ્ય નથી લાગતું, તેથી પૂછે છે ‘પ્રભુ! હું બુદ્ધિનિધાન શાનો?’

ત્યા આચાર્ય મહારાજ કહે છે, — ‘મંદિરમાં જે તમે વીતરાગ પ્રભુની સ્તુતિ કરી, એ અનુપમ બુદ્ધિના નિધાન વિના કેમ બની શકે? આ જગતમાં એ રીતે વીતરાગ તરીકે પરમાત્માની ઓળખાણ થવામાં ખરી બુદ્ધિમત્તા જ છે.’

‘હશે ભગવંત! પણ આપ કૃપા કરી ‘ચક્કી દુગ’ વાળી ગાથાનો અર્થ ન સમજાવો?’

અહીં કોઈક ઇતિહાસ એમ કહે છે કે હરિભદ્ર પુરોહિતે સીધું શિષ્યપણું માગ્યું. ત્યારે બીજો ઇતિહાસ એમ કહે છે કે પહેલાં તો એ ગાથાનો અર્થ માગે છે. દીક્ષાની વાત તો પછી જ્યારે ઊભી થાય છે ત્યારે બ્રાહ્મણોને જણાવતાં બ્રાહ્મણો ના કહીને ઊભા રહે છે. તેથી એમને સમજાવવા પડે છે. એટલે હવે જ્યારે પુરોહિત અર્થ માગે છે ત્યારે આ સવાલ ઊભો થાય છે કે,— શું ગુરુદેવ એને સીધો અર્થ સમજાવીને રવાના ન કરે? ના, એમાં સામા પર શો ખડુ ઉપકાર થાય?

ઉપકારપાત્ર જીવને દુ કેથી ન પતાવાય .—

એટલે આચાર્ય મહારાજ તો કહે છે કે, ‘ભો મહાભાગ! જૈન શાસનનો અર્થ સમજવા માટેની ઊંચી વ્યવસ્થા સાંભળો. અહિં તો પહેલાં મુનિદીક્ષા લઈ તે તે સૂત્રને લગતી તપસ્યા કરવામાં આવે છે. યોગોદ્ધત્તન કરવા પડે છે, પછી વંદન વગેરે વિનય-વિધિ દ્વારા શાસ્ત્ર અને એનું વ્યાખ્યાન મેળવવા યોગ્ય હોય છે. તો જ શાસ્ત્રોના સારા વિસ્તાર અને પરમાર્થ મળે, પહોળાઈ અને ઉંડાઈ મળે. હવે તમને ઉચિત લાગે તેમ કરો. તમે વસ્તુના સારા ખપી છો, તો મારી તમને સલાહ છે કે એમજ અર્થ સમજી લેવાની ખોટી ઉતાવળ કરતા મા.’

હરિભદ્ર ક્ષાત્રવટ દેખાડે છે :—

હવે શું થાય? પુરોહિતનું ચિત્ત ગંભીર વિચારણામાં ચઢી ગયું,—‘સંસારત્યાગ કરી મુનિદીક્ષા લઈને પછી તપો-વિધાન દ્વારા શાસ્ત્રો પ્રાપ્ત કરવાની આમની વાત તો ઘણી સુંદર છે! કેમકે કોને ખબર, આવી ગાથાના કરતાં તો કેટલુંએ અગાધ જ્ઞાન આમને ત્યાં હશે! તો તે એ રીતે જ

સહેલાઈથી મળે પરંતુ દીક્ષા એટલે જીવનભર માટેનો સંસાર-
ત્યાગ! એ કેમ બને મારાથી. ત્યારે બીજી બાજુ મારે અર્થ
સમજવા જરૂર પડ્યે સામાનો શિષ્ય થઈને પણ સમજવાની
પ્રતિજ્ઞા છે. માટે હવે તો નિયમ તે નિયમ.' અ'દરનું ખમીર
ઊછળે છે અને ક્ષાત્રવટ દાખવી આચાર્યશ્રી પાસે ચારિત્ર
અંગીકાર કરી લેવાના નિર્ધારવાળા બને છે. અહીં એક પ્રશ્ન
થાય કે,—

સંસારમુખો એકાએક શે છુટ્યા ? :—

પ્ર૦— આ રાજાના માન્ય અને હોદ્દાદાર વિદ્વાન પુરોહિત
હરિભદ્ર હજીની ઘડી સુધી રાજાનો માનવંતો હોદ્દો બળવ્યો
છે. રાજદરબારે જવાનું તે રાજાની પાલખીમાં બેસીને! એટલે
સન્માન અને આવક સારી! એ પ્રમાણમાં સંસારના સુખોમાં
મહાલતા હશે. હવે જૈન મુનિના પહેલા જ પરિચયમાં આવ્યા
છે, તો એ સુખો એકાએક જિંદગીભર માટે એમનાથી શે
મુકાર્જ ગયા?

ઉ૦— એમનો દીક્ષા પ્રસંગ પૂર્વકાળની વિશેષતાઓ
સૂચવે છે. પહેલી વિશેષતા આ, કે પ્રતિજ્ઞાના પાલન માટે
પૂર્વકાળના ઉત્તમ માણસો સર્વ લોગ આપવાની તૈયારીવાળા
રહેતા. એટલે જ આપણને સાંભળવા મળે છે કે મોટા
રાજાઓ કે રાજકુમારો એકી કલમે ક્યારેક રાજ્યપાટ સુદ્ધાં
છોડીને પોતાની પ્રતિજ્ઞા યા પોતાનો કોઈ કર્તવ્યધર્મ બળ-
વવા નીકળી પડતા! રામચંદ્રજી પિતાના વચનપાલનમાં
અનુકૂળ થવાનું કર્તવ્ય બળવવા ૧૨ વર્ષ વનવાસે નીકળી
પડ્યા ને?" ક્ષત્રિય બચ્ચાઓ એવા અવસરે જાનના ભોખમે
લડાઈ કરવા નીકળતા! અરે ક્ષત્રિયાણીઓ અવસર આવી
લાગ્યે પોતાના પ્રાણ પણ આપી દેતી!

હરિભદ્ર બ્રાહ્મણ આ કક્ષાના હતા, ‘પ્રતિજ્ઞા-પાલનનું મહાન કર્તવ્ય બજાવવાનો અવસર આવ્યો છે, તો ભલે એમાં કર્તવ્યપાલનની સામે તુચ્છ અને નગણ્ય નાશવંત સંસારસુખો આજે જ નાશ પામો,’ એવી ગણતરીના છે. અલબત્ત એ ચારિત્ર્યહણુ માટે કુટુંબને સમજાવવા જાય છે, પરંતુ સંસાર-સુખ તો છોડવા જ છે. કેમકે

જીવનમાં સુખ સારભૂત નહિ, પણ કર્તવ્યપાલનને જીવનનો સાર માની લેવાય તો- એની ખાતર સુખનો ત્યાગ કઠિન નથી.

હરિભદ્ર કેમ કુટુંબને સમજાવવાનો વિલંબ કરે છે? :-

પ્ર૦- ખેર, પરંતુ પુરોહિત હરિભદ્રે પોતાના કુટુંબની રજા લઈ આવવાનું કેમ વિચાર્યું? પ્રતિજ્ઞા-પાલનમાં તો પોતે જંગેબહાદુર હતા, તેથી વિલંબ શા માટે કરે?

ઉ૦- વાત સાચી, જ્યારે જીવને અંતિમ વહાલું સુખ, તે પણ એકદમ જ છોડી દેવું છે, તો કુટુંબને ય એકાએક મૂકી દેવામાં વિલંબ ન કરે; કેમકે માન્યું છે કે ‘પ્રતિજ્ઞા-પાલન એ જ જીવનનો સાર છે, પણ સગા-વહાલાનો રાજીપો લેવો એ સાર નહિ;’ કિન્તુ હરિભદ્ર એમ સમજતા હતા કે વૈદિક ધર્મને લઈને જેમ-મને અજ્ઞાન દશામાં જૈન ધર્મ પ્રત્યે અભાવ હતો, એમ આ કુટુંબીઓને પણ અભાવ હોઈ જો એમને પૂછવા સમજાવવા ન જાઉં તો મારે જૈન સાધુ થવામાં એમણે રાજીપો દેખાડવાનું તો દૂર પરંતુ જૈન ધર્મના વધારે દ્રેષી થઈને ઊભા રહે! તો મારે એમ કાંઈ એકલી પ્રતિજ્ઞા સામે જોઈ એ બિચારાને જૈન ધર્મના વધારે દ્રેષી બનાવવાનો મોખ નથી.’ પછી શું કામ એ એવા કુટુંબીઓને પૂછવા-સમજાવવા ન જાય?

અક્ષત જૈન શાસનમાં કુટુંબને પૂછ્યા વિના દીક્ષિત થયેલા મહાપુરુષો છે :—

આપણને કેટલાય સીતારા મહાપુરુષો આમ જ મળ્યા છે,— ચારિત્રની લાવના થઈ કે કુટુંબીઓને પૂછવા ગયા વગર તરત ત્યાં જ ચારિત્ર લઈ સાધુ થઈને બેસી ગયા! દાખલા તરીકે,—

બહુ પૂર્વે જુઓ બાહુબળજી યુદ્ધ કરતાં કરતાં જ લાવના થઈ તો કુટુંબીઓને સમજાવવા ગયા વિના ત્યાં યુદ્ધ-ભૂમિ પર જ ચારિત્ર લઈને ઊભા રહી ગયા!

સનતકુમાર ચક્રવર્તી એકાએક સોળ રોગ ઊભા થઈ ગયેલા દેખી કુટુંબીઓને સમજાવવા બેઠા વિના જ ચારિત્ર લઈને નીકળી પડ્યા!

વર્તમાન શાસનમાં જુઓ પહેલાં તો ગૌતમસ્વામી અને ખીજા દસ ગણધરો પોતાના ૪૪૦૦ શિષ્યો સાથે યજ્ઞ કરાવતા ઊઠીને ભગવાન મહાવીર પરમાત્મા પાસે આવેલા, ને પ્રભુની વાણી સાંભળી સીધા ત્યાં જ સાધુ થઈને બેસી ગયેલા!

પછી પ્રભવસ્વામી જંબૂકુમારને ત્યાં ચોરી કરવા ગયેલા ત્યાં એનો ત્યાગ જોઈ ખૂઝી ગયા, તે જંબૂકુમારની સાથે સાથ સવારે ચારિત્ર લેવા નીકળી પડ્યા!

એમના પદ્મધર શર્યંભવસૂરિ શી રીતે નીકળેલા? બ્રાહ્મણ હતા, યજ્ઞના સ્તંભની નીચે જિનમૂર્તિ દાટેલી દેખી યજ્ઞ કરાવવો ઉભો મૂકી પ્રભવસ્વામીની પાસે એ દેવાધિદેવ કોણ? કેવી રીતે થયા? વગેરે તત્ત્વ પૂછવા આવેલા, તત્ત્વ જરૂર ને તરત ત્યાં ને ત્યાં દીક્ષા લઈ લીધી! ન ગોરને યજ્ઞ ભજાવવા ગયા, કે ન ઘરે ગર્ભિણી પત્નીને પૂછવા—સમજાવવા ગયા!

સ્થુલભદ્રસ્વામી પણ કેમ બન્યા?

એમના પર કોશા વેશ્યાને અથાગ રાગ હોવાથી ખાર ખાર વરસથી આ કોશા વેશ્યાને ત્યાં રહેનારા, તે રાત્રીએ એમને ખોલાવી મંત્રીસુદ્રિકા આપવા માંડી તો કહે ‘ઊલા રહો જરાક વિચાર કરી લઉં,’ ને વિચાર કરી લીધો કે મંત્રી બનવામાં કોશા વેશ્યાના ચોવીસે કલાકના સુવાળા સુખ ગુમાવવાનું થાય. માટે મંત્રીપણું નથી જોઈતું, તો પછી સંસારસુખમાં ખેસી રહેવામાં મોક્ષના અનંતસુખ અને એ સુખ પમાડનાર ચારિત્ર પામવા ને પાળવાનું ગુમાવાય છે, માટે સંસારસુખ ન જોઈએ, સંસારવાસ નથી જોઈતો!’ એમ કરી ત્યાં ને ત્યાં સાધુવેશ પહેરી લીધો, ને ગુરુ પાસે ગાલી નીકળ્યા! કશું ઘરે પૂછવા ચ ગયા નહિ, ને ૧૨-૧૨ વર્ષની પ્રિય કોશા વેશ્યાને સમજાવવા પણ ગયા નહિ. કેમ વારુ? કહો, એટલી બધી સંસારત્યાગની લાવનાની આગ લાગી હતી.

પ્ર૦- તો જંબૂકુમાર કેમ ઘરે પૂછવા ગયેલા? ને શાસ્ત્રે પણ કેમ કુટુંબને પૂછવા-સમજાવવાનું કહ્યું છે?

ઉ૦- સવાલ સારો છે; ખૂલાસો આ છે, -જંબૂકુમાર જે પૂછવા ગયેલા એમાં તો (૧) એક તો એમને વિશ્વાસ હતો કે માતાપિતાને મારા પર એટલો બધો નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ છે કે મને જે અત્યંત ગમે, એમાં એ ના નહિ પાડે. મારું દિલ દુઝાય એવું નહિ કરે; અને (૨) બીજી વાત એ છે કે કદાચ મારો વૈરાગ્ય અને ત્યાગ જોઈ એ પણ ખૂટી જાય તો મારી સાથે જ સંસારત્યાગ કરે.” એ વિશ્વાસ એમનો ઠગારો ન નીકળ્યો. તમે કુટુંબ પર આ વિશ્વાસ મૂકી શકશો?

હવે શાસ્ત્રની વાત-શાસ્ત્રે કેમ પૂછવાનું કહ્યું? તો કે શાસ્ત્રે જે કુટુંબને પૂછવા-સમજાવવાનું કહ્યું છે એ સાધારણ ચાલુ સંયોગોમાં; પરંતુ એમાં ચ સમજાવવાના સર્વ ઉપાય

કર્તા પછી ય ન સમજે તો શાસ્ત્ર ‘અટવીગ્દાન ત્યાગ’ ના ન્યાયે માતાપિતા વગેરેને છોડી જઈ ચારિત્ર લઈ લેવાનું કહે છે, અને એમાં કુટુંબીને તરછોડ્યા એમ શાસ્ત્ર નથી કહેતું, પરંતુ સાચવ્યા એમ માને છે; કેમકે એમાં લવિષ્યમાં એ કુટુંબીઓને પોતાનાથી ધર્મ પામવાને અવકાશ છે.

બાકી અસાધારણ સંયોગમાં એ કુટુંબીઓને સમજાવવાની વિધિ કર્યા વિના જ ચારિત્ર લઈ લે તો શાસ્ત્ર નામંજૂર નથી કરતું. ઠેઠ ઈન્દ્રભૂતિથી માંડીને પહેલા કહી તે દીક્ષાઓ માટે શાસ્ત્રે કયાંય અયોગ્ય દીક્ષા નથી કહી. ઉત્સર્ગ હોય ત્યાં અપવાદ હોય, અસાધારણ સંયોગ માટે આ અપવાદ માર્ગ છે. છતાં વિક્ષાન હરિભદ્ર પુરોહિત પોતાના તેવા સંયોગમાં કુટુંબીઓ જોત ધર્મના વધુ દેખી ન થઈ જાય એ માટે એમને પૂછવા—સમજાવવા ગયા, એ પણ સમયોચિત હતું.

વેવલા સવાલને બદલે માલદાર સવાલો :—

બાકી તો ‘હરિભદ્ર પુરોહિતથી એકાએક સંસારસુખ કેમ છૂટ્યા?’ ‘પ્રતિજ્ઞા હતી તો તરત જ ચારિત્ર લઈ લેવાને બદલે ચારિત્ર લેવા પૂર્વે કુટુંબીઓને કેમ પૂછવા—સમજાવવા ગયા?...’ વગેરે વેવલા સવાલ ઊઠાવવાને બદલે આ વિચારો કે એમણે પરાક્રમ કેવું કર્યું?

એ માટે એમનું સત્ત્વ કેટલું જીંચું?

મનોમનની પણ પ્રતિજ્ઞા પાળવાની એમની ધગશ કેવી અને શાથી?

મહાપુરુષોનાં જીવનચરિત્ર જીવનપ્રસંગો સાંભળીને આ લેવાનું છે, આના પર જ મુખ્ય દષ્ટિ રાખવાની છે કે એમણે પરાક્રમ કેવું કર્યું? એમનું સત્ત્વ કેટલું? એમનો વૈરાગ્ય—ઉદારતા—ગંભીરતા—નિપુણમતિ વગેરે વગેરે ગુણો કેવા!...આ

વિચારીએ તો આપણે કાંઈક પામી જઈએ, કાંઈક સારું લઈને ઊઠીએ. બાકી

ફળુલ સવાલો ઉઠાવવામાં તો પામવાનું રહી જાય.

હરિભદ્ર પુરોહિત જૈન સાધુદીક્ષા લેવા માટે તૈયાર થઈ ગયા, પરંતુ કુટુંબ જૈનધર્મની આસ્થાવાળું નથી એટલે એ કુટુંબને જઈને સમજાવે છે, આમાં સામાની ભાવદયાનો અને ધર્મનિંદા-ધર્મહીનતા અટકાવવાનો વિચાર છે, ને તે યોગ્ય જ છે.

ન્યારે પોતાને સર્વજીવદયાનું હૃદય બનવાથી ચારિત્ર લેવું છે તો એ હૃદયમાં કુટુંબીની ભાવદયા ન આવે? આવે જ, જરૂર ભાવદયા આવે.

ચારિત્ર-પરિણામ એ સકલ સત્ત્વ હિતાશય છે. એટલે?

ચારિત્રના ભાવમાં જગતના સમસ્ત જીવો પ્રત્યે પોતાના દિલમાં હિતનો ભાવ છે, હિતનો આશય છે, હિતનો પરિણામ છે. એટલે જ ચારિત્ર લીધા પછી બેસવામાં-ઊઠવામાં-ચાલવામાં-બોલવામાં-ખાવાપીવામાં...બધે આ પહેલી જાગૃતિ છે કે આમાં ક્યાંય મારા હાથે કોઈ પણ જીવનું અહિત ન થઈ જાય. જીવને મારવાનો તો નહિ, પણ એનું દિલ પણ પોતાના નિમિત્તે દુભાય નહિ એ કાળજી રાખવાની છે. તો જ ચારિત્ર સારું પળે, યથાર્થ પળે. એટલે જ જુઓને, ખંધકમુનિ મહર્ષિની ચામડી ઉતારી લેવા આવેલા મારાઓને મહર્ષિ કહે છે

‘બાધા : એ તુમ હાથે થાયે, કહો તિમ :હીએ હો ભાયારે ’

‘તમે કહો તેમ ઊલો રહું જેથી તમારા હાથને ચામડી ઉતારતાં તકલીફ ન પડે.’ કાર્યમાં તકલીફ ન પડવા જેટલું ય

મારાઓનું મન ન દુભાય એ કાળજી મુનિરાજની છે. કેટલું બધું વિશાળ દરિયાવ દિલ! કારણ? ચારિત્ર એટલે સકલ સત્ત્વ હિતાશય. મુનિની રગરગમાં પ્રસરી ગયેલ છે. એમને દિલ એટલે માંસનો લોચો તો આપણા જેવો જ, પરંતુ એમાં ભાવ-ભાવના બહુ ઉચ્ચ કોટિના રાખ્યા છે. આપણે ન રાખી શકીએ? એટલા ઊંચા નહિ, તો થોડા ઊંચા થ ભાવ ન રાખી શકીએ? આ ફરીથી ચાલ કંઈ કે દિલ-હૃદય તો ખંધક મુનિનેય એક માંસનો લોચો, અને આપણને પણ એવો જ માંસનો લોચો. છતાં એ મહાયોગી પોતાના દિલમાં આટલો ઊંચો શત્રુ પર વાત્સલ્યનો ભાવ વસાવી શકે, તો શું આપણેય એવા આપણા દિલમાં કેમ નાનો પણ શુભ ભાવ ન વસાવી શકીએ? આવા પૂર્વજ આપણને મળ્યા છે, તો એમના આલંબને થોડું ચ સારું કર્યા વિના રહેવાય? વિચાર ભ્રમએ

‘જો હું ઉદ્દૃષ્ટ શુભ ભાવભર્યા મહાન પૂર્વજોનું આલંબન પામી દિલમાં થોડો ચ શુભ ભાવ ન લાવું, તો ભવાંતરે આવા આલંબન મળવાની શક્યતા કે યોગ્યતા રહેશે?’

મને ચ દ્રવ્યથી મહાયોગી જેવું જ દિલ મળ્યું છે, તો એમાં શુભ ભાવ ભલે નાના પણ લાવી એને શુભ ભાવદિલ કેમ ન બનાવું? મલેચ્છ અનાર્ય કે ઢેડ લાંગી તરીકે જનમ્યો હોત, તો છતાં માનવહૃદયે આ શુભ ભાવ એમાં ક્યાંથી વસાવી શકવાનો હતો?

ઉત્તમ જીવો પોતાના અણુમોલ દિલ અને વર્તમાન અણુમોલ માનવસમયની કિંમત સમજતા હતા, તેથી અવસર આવ્યે દુન્યવી માયાની મમતા મૂકી દેતા, અને કિંમતી માનવકાળમાં મળેલા દિલમાં પરોપકાર-ઉદારતા-ક્ષમા-વાત્સલ્યા-

દિના શુભ ભાવ ઊભા ધરતા. ભૂતકાળનો પ્રસંગ છે,—

કાશીનરેશના ભવ્ય ભાવ.

કોશલ રાજ્ય મોટું, પણ કોશલનરેશના દરબારમાં અવારનવાર ગુણુનિધાન કાશીનરેશના ગુણુ ગવાતા. રાજાથી એ સહન થતું નહોતું, એટલે એણે વિચાર કર્યો કે ‘લડાઈ કરી આને રાજ્યબ્રજ કરું’, તો પછી એનાં ગુણુગાન બંધ થઈ જશે.’ જેથી એ મોટું લશ્કર લઈ ઊપડ્યો ! કાશી રાજ્યના સીમાડામાં પેઠા એટલે સરહદ-રક્ષક સિપાઈઓએ કાશીનરેશને ખબર આપ્યા.

કાશીનરેશ મંત્રીમંડળને પૂછે ‘કેમ કરશું ? કોશલનરેશનું લશ્કર મોટું છે.’

મંત્રીઓ કહે ‘એની ચિંતા શી ? આપણા સુલટો જંગે-બહાદુર છે, વફાદાર છે, લડી લઈશું !’

પ્રજાહિતાર્થે રાજ્યત્યાગ .—

ત્યારે કાશીનરેશ કહે, ‘જુઓ, તો પણ વિજયમાં શંકા છે, અને દુશ્મનના સુલટો યુદ્ધનો મામલો એટલે માથે મોઢ વિનાના, તે આપણા રાજ્યવિસ્તારમાં ખિચારી પ્રજાને ભારે ખેદાન-મેદાન કરી નાખે ! એના કરતાં બહેતર છે કે કોશલ-નરેશને આ રાજ્યગાદી જોઈએ છે તો એ સોંપી દેવાની, જેથી પ્રજાને જરાય માલહાનિ-જનહાનિ થાય નહિ. હું જંગલમાં ચાલ્યો જાઉં છું. તમે કોશલનરેશની સામે જાઓ, એને આવકારો અને કહી દો કે નિર્દોષ પ્રજાને નુકશાન ન થાય એ માટે અમારા રાજા તમને કાશીનું રાજ્ય સોંપી દે છે, અને પોતે જંગલમાં ચાલ્યા ગયા છે. તો પધારો કાશીની રાજ્ય-ગાદી સંભાળી લો.’

ખોલો, દિલમાં શુભ ભાવ કેટલા ઊંચા લાવી શકાય

એનું કોઈ માપ છે? ઉલ્લંઘ માણસ કહે છે કે ‘મારે તારું રાજ્યાદિ સર્વસ્વ જોઈએ,’ તો સીધો માણસ એને કહી દે કે ‘નિર્દોષ પ્રજાને લડાઈથી નુકસાન ન થાય એ માટે આ મારું આખું રાજ્ય તને સોંપી દઉં છું, અને હું પોતે જંગલમાં ચાલ્યો જઈશ.’

મંત્રીઓ આ વાત સ્વીકારવા આનાકાની કરે છે, ત્યારે કાશીનરેશ પોતાનો નિર્ધાર જાહેર કરે છે કે ‘હું તો વનમાં ચાલ્યો જ જવાનો છું અને તમને આજ્ઞા કરું છું કે તમારે આમ જ કરવાનું છે.’

મંત્રીઓ કાશીનરેશની પ્રજાવત્સલતા અને ભારે ભોગ આપવાની ઉદારતા પર ઓવારી જાય છે! પણ દિલમાં ભારે દુઃખ કરે છે કે ‘અહો! આવા ઈશ્વરના અવતાર જેવા અમારા રાજાને આ દુઃખ?’ એમની આંખમાં આસુ ઊભરાય છે, રોતાં રોતાં કહે છે,— ‘મહારાજા! આવા ભગવાનના અવતાર જેવા આપને અમારે શિરછત્ર તરીકે ગુમાવવાના? કેવા અમે હીણભાગી!’

ખસ, કાશીનરેશ જંગલમાં ચાલ્યો ગયો, અને મંત્રીઓએ કોશલનરેશને હકીકત કહેવા સાથે વિનંતી કરીને લાવી કાશીની ગાદી પર રાજા તરીકે બેસાડી દીધો.

હૃદય એ માસનો લોચો : એમાં ઉચ્ચ શુભ ભાવ લાવી શકાય :—

ખોલો, કાશીનરેશના દિલમાં કેટલા ઊંચા ઉત્તમ ભાવ! ‘મારા રાજ્યલોભ ખાતર ખિચારી પ્રજાને ખેદાન—મેદાન થવા દઉં? ના, મારે રાજ્ય જાઓ તો ભલે જાઓ, મારી વહાલી પ્રજાને કશું નુકસાન ન થાઓ.’ સ્વકીય સર્વસ્વ—ભોગ અને પરદુઃખ—ભંજનનો કેટલો અદ્ભુત શુભ ભાવ! એનું દિલ આપણી જેમ જ એક માંસનો લોચો; પરંતુ એમાં આટલા ઊંચા

શુભ લાવ લાવવા-વસાવવા હોય તો લાવી-વસાવી શકાય છે એ આ વર્તમાન કળિકાળનો દાખલો ખતાવી રહ્યો છે.

જ્યારે પ્રજા ખાતર આટલો બધો ભોગ આપનારા નર-રત્નો ભારતની ભૂમિ પર પાક્યા છે, ત્યારે આશ્ચર્ય છે કે સગા માબાપની સુખશાન્તિ ખાતર દીકરાને, કે સગા ભાઈના મનઃસંતોષ ખાતર ભાઈને, પેલા કાશીનરેશે આપેલા ભોગની અપેક્ષાએ બહુ નાનોશો ભોગ આપવાના ભાવ નથી થતા! ઉલ્ટું એવા વર્તાવ કરાય છે કે જેથી માબાપ કે ભાઈના દિલ ધવાય તે બિચારાને જીવનભર દિલ ધવાયેલા રહે! આવું કરનાર દીકરા કે ભાઈ આ જિંઝા માનવભવનાં દિલથી શું ખાટી જાય?

કાશીનરેશે હજી આટલા જ શુભ ભાવે સંતોષ નથી માન્યો. હજી મોકો હોય તો એથીય જિંઝા શુભ ભાવ લાવવાની ભાવના છે, અને તે સફળ થાય છે. કેવી રીતે? એ જુઓ,—

કોશલનરેશને હજી કાશીનરેશની ઉત્તમતાની કદર નથી, તેથી જોયું કે કાશીનરેશના હવે વધારે ગુણ ગવાય છે, લોકો બોલે છે, ‘વાહ ભાઈ વાહ! શું કાશીનરેશની પ્રજાહિત-વત્સલતા કે પ્રજાના હિત ખાતર રાજ્યપાટનો ત્યાગ કરી જંગલમાં જઈ બેઠા!! કેવી એમની અઢળક ઉદારતા!...’

કોશલનરેશ હવે કાશીનરેશનું મોત ઈચ્છે છે :—

કોશલનરેશથી આ સાંભળ્યું સહન નથી થતું, એટલે હવે એમ વિચારે છે કે ‘જ્યાં સુધી કાશીનરેશ જીવતો છે ત્યાં સુધી લોકો એના ગુણ ગાશે માટે એને મરાવી નાખું તો લોકો બોલતાં બંધ થઈ જશે.’ માનવદિલમાં કેવા આ અધ-માઅધમ ભાવ? સામો ગવાય છે તો પોતાના ગુણસુકૃતોથી અને પોતાની પુણ્યાઈથી, એમાં ફેગટ ઈર્ષ્યા શા સારુ કરવી?

ને શા સારુ દિલમાં ગટરકલાસ લાવ ઘાલવાના? મહા કઢેલા કેસરિયા દુધના પાત્રસમા સોના કે ચાંદીના ગ્લાસમાં ગટરમાંથી મેલું પાણી ભરીને પીએ એ કેટલો બધો મૂરખ! એમ, બિંચા શુભ લાવેના પાત્રસમા આર્ય માનવદિલમાં મલિન પાપિષ્ઠ લાવ ઘાલવામાં મહલાવવામાં કેટલી બધી મૂર્ખાઈ ને મૂઢતા ગણાય?

કોશલનરેશ દિલમાં મહામલિન લાવ લાવીને ઢંઢેરો પીટાવે છે કે ‘જુના કાશીનરેશનું’ માથું લાવી આપે એને એક હજાર સોનીયા ધનામ મળશે.’ શું કાશીનરેશની ભારે લોકપ્રિયતામાં કોઈ એને મારવા નીકળે? પરંતુ રાજ દ્વેષ-ધર્મ્યામાં પાગલ છે, તે આવી જાહેરાત બહાર પાડે છે! છતાં જુઓ એના પર કાશીનરેશની અધિક લાવશુદ્ધિ!

કાશીનરેશે લાવશુદ્ધિ કેવી રીતે સાધી? :—

પોતાના આત્મસ્વાતંત્ર્ય અને લાયકાતના વિચાર પર લાવશુદ્ધિ.

કાશીનરેશે પોતાનું માથું વઢાવવાના સમાચાર સાંભળ્યા છે, પરંતુ પોતાના દિલમાં અશુભ લાવ લાવવા એ તૈયાર નથી...સમજે છે કે

કોશલનરેશ ગમે તેવો દ્વેષી થાય અને ગમે તેવી પ્રવૃત્તિ કરે, પરંતુ એ એમ કરવા સ્વતંત્ર છે, તો પછી મારે મારું દિલ કેવું બનાવવું અને એમાં કેવા લાવ લાવવા—રાખવા એમાં હું પણ સ્વતંત્ર છું.

એ એની લાયકાત પ્રમાણે કરે, તો મારે મારી લાયકાત પ્રમાણે કરવાનું મારી લાયકાત એક સુયોગ્ય ધર્મી માતાના પુત્ર તરીકેની, ને એક આર્ય ધર્મમાં જન્મેલા તરીકેની; તેથી આ લાયકાત પ્રમાણે મારે દિલમાં એક પણ અશુભ લાવ ન પેસવા દેતાં શુભ લાવ જ દાખલ કરવાના, ને રાખ-

વાના. તેથી કોશલનરેશ પ્રત્યે મૈત્રીના જ લાવ રાખવાના, 'એનું લલું થાઓ,' એજ લાવના કાશીનરેશના દિલમાં રમે છે.

અલણને સહાય :—

એમાં એકવાર એવું બન્યું કે એ જંગલમાંથી એક બ્રાહ્મણ પસાર થતો હતો એને રાજાએ 'ક્યાં ચાલ્યા?' પૂછતાં, એ કહે છે, 'દીકરી મોટી થઈ પરણાવવી છે, પૈસા નથી, સાંભળ્યું છે કે કાશીનરેશ બહુ ઉદાર છે, તેથી એમની પાસે પૈસા લેવા જાઉં છું.'

કાશીનરેશ પૂછે 'તમારે કોઈ ઓળખ છે?'

બ્રાહ્મણ કહે 'ના ભાઈસાળ! હું ગામડાનો માણસ, મારે શહેરમાં કોની ઓળખ?'

કાશીનરેશ કહે 'તો એમ કરો, મારે રાજા સાથે ઓળખ છે, તેથી મને તમારી સાથે લઈ ચાલો, હું તમને પૈસા અપાવી દઈશ.'

બ્રાહ્મણ તો આ સાંભળીને રાજાનો રેડ થઈ ગયો. કાશીનરેશ એની સાથે જઈ કોશલનરેશની આગળ ઊભો રહી કહે છે,—

કાશીનરેશના પોતાનું માથું આપવાના ઉમદા બોલ :—

“જુઓ હું જુનો કાશીનરેશ છું તમારો ઢંઢેરો છે, તો દો આ મારું માથું નમાવી હું ઊભો છું, મારું માથું કાપી દો, અને મને લાવનાર આ ગરીબ બ્રાહ્મણને તમારા ઢંઢેરા મુજબના માથાના હજાર સોનૈયા આપી દો; કેમકે એને બિચારાને દીકરી પરણાવવા પૈસા જોઈએ છે, ને એની આશા-એ અહીં આવ્યો છે.”

આમ કહી કાશીનરેશ માથું નમાવીને ત્યાં ઊભો રહી જાય છે બોલો, હવે કોશલનરેશની મજલ છે કે આ સાંભળીને હજી પણ દ્વેષ રાખી શકે? ના, હવે એને ભારે પસ્તાવો

થાય છે, ને ફર એ સિંહાસન પરથી નીચે ઊતરી કાશીનરેશના પગમાં પડી જાય છે, અને આંખમાં ઝળઝળિયા સાથે કહે છે,—

કોશલનરેશનો પરતાવો :—

“નરોત્તમ કાશીનરેશ! ગજબ કરી તમે! નરાધમ એવા મને માફ કરો, માફ કરો. હું પાપાત્મા છું. મહાન ધર્માત્મા તમને મેં ઈર્ષ્યાથી ખોટા રંજાડવાનું ઘોર પાપ કર્યું છે! તમારો ઘોર અપરાધી છું. લોકો તમારા ગુણોની પ્રશંસા કરે છે, એને તમે યોગ્ય છો હું નિર્ગુણ—ચક્રવર્તી છું. દ્યો આ તમારું રાજ્ય અને કોશલદેશનું પણ રાજ્ય તમે સ્વીકારી લઈ બંને રાજ્યના રાજા બનો. હું તમારો હવાલદાર થઈશ; તો જ મારા ઘોર પાપનું પ્રાયશ્ચિત થશે.

કાશીનરેશે દિલમાં શુભ ભાવ કેવા અને કેટલા ઊંચા વિકસાવ્યા? કેમ વારું? કારણ એ, કે એ સમજતા હતા કે આર્ય માનવલવમાં મળેલ દિલ અનાર્યના દિલ જેવો માત્ર માંસનો લોચો નહિ, કિન્તુ મહા ઉમદા ઉદાર પવિત્ર અને ઉચ્ચ કક્ષાના શુભ ભાવોની કેળવણી અને અભ્યાસ કરવા માટેનું ઉત્તમોત્તમ સાધન છે, અને

શુભ ભાવો કેળવ્યા વિના આ સંસારમાથી જીએ આવવાનો અને સર્વથા છુટ્ટી મોક્ષ પામવાનો અવકાશ જ નથી.

ખંધકમુનિ મહાચારિત્ર પાળતા હતા અને રાજના મારાઓ ચામડી ઉઝરડી લેવા આવ્યા છે, એ વખતે “ચારિત્ર એટલે સકલસત્ત્વ—હિતાશય, અર્થાત્ કોઈ પણ જીવને લેશ-માત્ર હુલામણુ ન કરવાનો પવિત્ર આશય;”—આ સમજનારા આ મહાકમુનિના દિલમાં કેટલો ઊંચો શુભ ભાવ રમતો હશે કે પોતાને જીવતા જીવે પોતાની ચામડી ઉઝરડાશે એની તીવ્રાતિતીવ્ર વેદનાની ચિંતા નથી, પરંતુ મારાઓને ચામડી

ઉતરડવામાં દુભામણ ન થવી જોઈએ એની ચિંતા છે! એટલે મારાઓને કહે છે,—

“બાધા રખે તુમ હાથે થાયે,
કહો તિમ રહીએ હો લાયા રે.”

“ચામડી ઉતારતાં રખે તમારા હાથને કષ્ટ પડે! તેથી ભાઈઓ! તમે કહેતા રહેજો કે મારે કેમ ઊભા રહેવું. તમે કહેશો તેમ હું રહીશ તમારા હાથને તકલીફ ન પડવી જોઈએ.”

છે શુભ લાવની હદ?

દિલમાં ત્યારે ત્યારે અશુભ લાવ રોકવા હોય અને શુભ લાવ જગાવવા હોય, ત્યારે ત્યારે પૂર્વના મહાપુરુષોના પ્રસંગ પ્રસંગના શુભ લાવ નજર સામે લાવવા જેવા છે. બીજાને દુઃખ ન આપવા અને દુશ્મનનું પણ લાલું ધક્કવા આ વારંવાર યાદ કરવાનું કે ખંધકમુનિ પોતાની ચામડી ઉતારડનારા દુશ્મનની પણ દુભામણ ન ઈચ્છનારા, એ એમનો દૃઢલી હૃદનો સકલ સત્ય હિતાશય?

ત્યારે આવું ચારિત્ર લેવું હોય અ પોતાના કુટુંબીઓ પ્રત્યે હિતાશયવાળો ન હોય? જરૂર હોય. એટલે જ જુઓ હરિભદ્ર પુરોહિત હવે કુટુંબીઓને પોતાના ચારિત્રઅહણમાં અનુકૂળ થવા સમજાવી દે છે; કહે છે,—

હરિભદ્ર દીક્ષાની રજા માટે કુટુંબને થું સમજાવે છે? :—

“જુઓ, તમે મારી વિકૃત્તા પર ખૂબ ખુશી, અને એના થોળે ચિતોડના મહારાજ તરફથી મળેલ પુરોહિતપણાના હોદ્દા ઉપર તથા રાજ મળતા મહાન રાજસન્માન પર પણ ખુશી છો. તો હવે મારી પ્રતિજ્ઞાનાં પાલન પર ખુશી થવાનો અવસર અ ત્રી લાગ્યો છે. ૧૪ વિધાના અગાધજ્ઞાન પર માર પ્રતિજ્ઞા હતી કે ‘જગતમાં કોઈએવું શાસ્ત્ર નથી કે જે હું

ન સમજી શકું, અને કદાચ ન સમજું તો એ સમજવા સામાનો શિષ્ય થઈને પણ એની પાસેથી સમજ્યા વિના ન રહું.’ હવે ગઈ સાંજે જૈન શાસ્ત્રની એક ગાથા આર્યાઓના મુખે બોલાતી મેં સાંભળી, ને તે હું સમજી ન શક્યો એટલે હવે મારી પ્રતિજ્ઞા પાળવા માટે મારે જૈનાચાર્યના શિષ્ય થવું જોઈએ. તો જ તે મને એમના શાસ્ત્રની વિધિ મુજબ લણાવીને ગાથાના અધિકાર સુધી પહોંચાડે. જો હું એમનો શિષ્ય થઈને ગાથાનો અર્થ ન જાણું તો મારી પ્રતિજ્ઞા ભાંગે. પ્રતિજ્ઞા ભાંગીને જીવવું એના કરતાં મરવું સારું. મારા જેવા શાસ્ત્રના અગાધ વિદ્વાનને માટે પ્રતિજ્ઞા ભાંગવી એ મહાકલંકરૂપ છે, તેથી મારો જૈન સાધુદીક્ષા લેવાનો નિર્ણય છે, તમે એમાં સંમત અને અનુકૂળ થાઓ...”

કુટુંબીઓ શું કહે? હરિભદ્રના એકેક બોલ યુક્તિયુક્ત અને સુચોગ્ય હતા, એનો શી રીતે વિરોધ કરે? કુટુંબીઓ કદાચ કહે તો એટલું જ કહે ‘તમારી વાત સાચી છે, પરંતુ તમારા વિના અમે શી રીતે જીવી શકીએ? તમે તો આખા કુટુંબના એકજ આધાર છો, તમને અમારી દયા નથી આવતી? દયા કરો અમારા પર.’

કુટુંબીની દયા નહિ? :—

પરંતુ ત્યાં હરિભદ્ર પુત્રહિત તો કહે,— ‘જુઓ દયા, ખરેખર તો તમારો આત્મા લવસમુદ્રમાં ડુબે નહિ, એ ખાવા જેવી છે. બાકી આ બધા આપણા સંબંધ વગેરે કેટલા કાળ સુધી ટકવાના? પછી તમે ક્યાં જવાના? ને હું ક્યાં જવાનો? તમારા નાશવંત સંબંધ સાચવવા ખાતર પ્રતિજ્ઞાભંગ કરી મારી પરલોકમાં અધોગતિ થાય એવું તમે ઈચ્છો છો? બાકી મારા વિના તમારું અટકવાનું નથી. કેમકે તમે અત્યારે પણ

જીવો છો એ મુખ્યપણે તો તમારા પોતાના પુણ્યના બળે જીવો છો, અને પછી પણ પોતાના પુણ્યાનુસાર જ જીવાવાનું છે. માટે પુણ્ય પર શ્રદ્ધા રાખી મારા મોહ મૂકી દો, અને આવા મહાન કાર્યમાં તમે મને સહકાર આપો. તમારા પોતાના સ્વાર્થના પ્રેમને વચમાં લાવશો નહિ. આપણો પ્રેમ સામાના આત્મહિતનો નહિ, પણ આપણા નર્યો સ્વાર્થનો જ હોય તો એમાં આપણે અનાર્થ મનુષ્યો કરતાં કાંઈજ વિશેષ નથી કરતા. આર્થ તરીકે આપણી વિશેષતા આ, કે આપણે પરસ્પરના આત્મહિતનો મુખ્ય વિચાર રાખીએ. આપણા પ્રેમીના આત્માનું હિત થાય એ પહેલું જોવાનું. એમાં જ આપણી સજ્જનતા, અને સાચું પ્રેમીપણું છે.”

કુટુંબીઓ સમજી ગયા અને હરિભદ્ર પુરોહિતને જૈન સાધુદીક્ષા લેવામાં સંમતિ આપી. હવે અહીં,

જૈન-જૈનેતર કુટુંબનો તફાવત સમજવા જેવો છે.

હરિભદ્ર બ્રાહ્મણને જૈનેતર કુટુંબ મળ્યું છે, એને વસ્તુ સમજાવી દીધા પછી એ દીક્ષાની સંમતિ આપે છે. કેવા છે હરિભદ્ર? રાજમાન્ય વિદ્વાન પુરોહિતપણાના હોદ્દાવાળા એટલે a gracious baying asset સતત મોટી કમાઈ અને પ્રતિષ્ઠા લાવી આપનારી મોટી મૂડી! એમને દીક્ષાની રજા આપી જતા કરાય? જૈનેતર કુટુંબી આવાને પણ દીક્ષાની રજા આપી દો! અને આજના જૈન કુટુંબ અંતરાય કરે? તોફાન કરે? દીક્ષાર્થી કુટુંબી પ્રત્યે દ્વેષ-રોષ-તિરસ્કાર કરે? કેમ આમ? કહે છે ને કે ‘પાંચમા આરામાં ધર્મ આલણીએ ચળાશે,’ એનો પડઘો જ જાણે ન હોય!

મહા દુર્દશા છે! નહિતર જૈનકુળમાં જન્મ મળવા માત્રથી કેવા વિશ્વશ્રેષ્ઠ દેવાધિદેવ અરિહંત પરમાત્મા મળ્યા!

કેવું વિશ્વશ્રષ્ઠ જિનશાસન મળ્યું! કેવા અનન્ય પંચપ-
રમેષ્ઠી અને નવકારમંત્ર મળ્યા! કેવો સૂક્ષ્મ દયાધર્મ
મળ્યો! કેવા વિવેકવંતા અને શુદ્ધ આશયવાળા દાન-
શીલ-તપ-લાવના તથા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર વગેરેનો મોક્ષ-
માર્ગ મળ્યો! કેવા અવ્વલ અને અનેરા જિનાગમ શાસ્ત્રો
મળ્યા! કેવા શત્રુજય સંમેતશિખરાદિ અનન્ય મહાતીર્થો
મળ્યા! કેવા ૨૪ તીર્થંકર દેવો ગણધરા મહામુનિઓ મહા-
શ્રાવકો વગેરેનો અનન્ય કોટિનો ઇતિહાસ મળ્યો! વિશ્વમાં
જેનો જોટો ન મળે એવી અનન્ય અને અતિદુર્લભ આટલી
આટલી લખિયો મળવા છતાં શું આ દુર્દશા કે ચારિત્રનો
જ વિરોધ? છોકરા ડામીસ થાય, લુચ્યા લખાડ થાય, શેતાન
પાકે, એમાં વિરોધ નહિ! ને વિરોધ દીક્ષા લઈ સંત થવાની
વાત કર એમાં! શું આ મહા દુર્દશા નથી? જૈન તરીકે
જનમ્યા પછી તો સમજવું જોઈએ છે કે તે તે પૂર્વોક્ત અન-
ન્ય અને અતિદુર્લભ લખિયો મળ્યાની વફાદારી આ કે જાતે
ચારિત્ર ગ્રહણ કરી લઈએ; છેવટે કુટુંબમાંથી ચારિત્રી પકવીએ;
ને ક્રમમાં ક્રમ દીક્ષાર્થીને ચારિત્ર લેવામાં અંતરાય તો ન જ
કરીએ. ચારિત્રમાં અંતરાય એટલે દીક્ષાર્થી સદ્ગતિ પામે
એમાં અંતરાય! દુર્ગતિ બંધ કરે એમાં અંતરાય! આ પ્રેમીનું
કામ છે? કે દુશ્મનનું?

હરિલદ્રની દીક્ષા સામે બ્રાહ્મણોનો વિરોધ :—

જ્યારે હરિલદ્ર પુરોહિત દીક્ષા લેવા તૈયાર થયા ત્યારે
એમણે કુટુંબને તો સમજાવી દીધું પરંતુ બ્રાહ્મણો સામે જિલા
થઈ કહે છે ‘અમે દીક્ષા નહિ લેવા દઈએ.’

હરિલદ્ર કહે છે, — ‘કેમ દીક્ષાની ના પાડો છો?’

પેલા કહે ‘આ તમે ખોટા ભોળવાઈ ગયા છો. આ

જૈનોએ તમને ભરમાવી દીધા છે, તેથી આપણો સનાતન ધર્મ મૂકી આ મહાવીરના નવા સ્થાપેલા જૈન ધર્મમાં તાણાઈ જાઓ છો.’

હરિભદ્રની બ્રાહ્મણોને સમજાવી : વચન યુક્તિયુક્ત જ મનાય :-

હરિભદ્ર કહે “જુઓ આમાં ભોળવાઈ જવાની કોઈ વાત નથી. ખરી વાત એવી છે કે પક્ષપાત છોડી મધ્યસ્થ તટસ્થ બનીને વિચારવું જોઈએ કે યુક્તિયુક્ત તત્ત્વ શું છે? જે યુક્તિયુક્ત હોય તેને ગ્રહણ કરવું જોઈએ, અને યુક્તિ રહિત હોય તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

“તો જુઓ મને કાંઈ મહાવીર પ્રત્યે પક્ષપાત નથી કે કપિલ વગેરે ઈતર દર્શનકારો પ્રત્યે દ્વેષ નથી. મને મહાવીર-વચન યુક્તિયુક્ત લાગ્યા છે, એમણે કહેલાં તત્ત્વ યુક્તિસિદ્ધ લાગ્યા છે એટલે મારે તે ગ્રહણ કરવા છે. વિદ્વાનોનો આ નિયમ છે કે ‘જેનું’ વચન યુક્તિયુક્ત હોય તેનો સ્વીકાર કરવો.’

ઈષ્ટદેવ તરીકે વિશ્વહિતકારીને જ મનાય :-

ખીજ એ પણ વાત છે કે ઈષ્ટદેવ તરીકે તેને જ માથે ધરવા કે જે સમસ્ત જગતના હિતને કરનારા હોય, કોઈનું પણ અહિત કરનાર ન હોય. ત્યારે હવે એ જુઓ કે વિષ્ણુ દ્વારા દુર્યોધન પોતાના કુળનો નાશ કરનારો બન્યો, દુર્યોધન નાલાયક, પણ તેથી એના કુળજનોનો શો વાંક? છતાં વિષ્ણુ દ્વારા એ બધાનો નાશ થાય એવી પેરવી કરાઈ! ત્યારે શંકર આખા ત્રિપુર નગરને બાળનારા બન્યા! ત્યાં ત્રિપુર રાક્ષસનો વાંક ખરો, પણ નગરના એકેએક નિવાસીનો શો વાંક? ગરુડવાહી વિષ્ણુ અસુરની દેહ શક્તિનો નાશ કરનારા બન્યા. આ બધા કેવા દ્વેષવાળા! આમ જુદા જુદા દિરસ્તાઓએ કોઈ ને કોઈના અહિત કર્યા ત્યારે મહાવીર જ

એક એવા પરમાત્મા છે કે જે આખા ય જગતના સર્વ જીવોના હિતકારી બન્યા છે.

પરમાત્મા કોણ? પ્રશાંત કે રાગાદિથી અશાંત? :—

“વળી જુઓ, નારાયણ ત્રણ ભુવનના ગુરુ ગણાયા છતાં, દેવો પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા એમની આગળ માથું નમાવીને ઊભા, તો એ નારાયણે શું કર્યું? દેવો પર પક્ષપાત કરી અભિમાનથી નારાયણને નહિ નમનાર દાનવના ઈન્દ્રને પોતાના હાથમાંના વજ્રથી હણી નાખવા તૈયાર થઈ ગયા. તો આવા રાગદ્વેષ ભરેલા નારાયણ પર ઈષ્ટદેવ પરમાત્મા તરીકેની શ્રદ્ધા કરનારમાં શું માનવતા છે?

“વળી જુઓ એક બાબુ વિષણુ હાથમાં ગદા શસ્ત્ર ઉચું રાખીને રૌદ્ર મુદ્રામાં ઊભા છે! અને શંકર માણસોના મસ્તકોની ખોપરીઓના અડધિયાના હાર પહેરી ઊભા છે! એટલે બંને અશાંત સ્વરૂપમાં રહેલા છે. ત્યારે, બીજી બાબુ મહાવીર ભગવાનને જુઓ તો એ અત્યંત શાન્ત ઉપશાન્ત અને ચારિત્ર્યની વિશેષતાવાળા છે. તો હે બ્રાહ્મણો! બતાવો કે મારે કોને માનવા-પૂજવા-ભજવા? ઉપશાન્તને? કે અશાન્તને?

વિચાર વિનાનું પકડી રાખે એ પસ્તાય :—

“વળી એ જુઓ કે જે બાળબુદ્ધિવાળા બની વૈરી ઓરમાન માતાએ આપેલ મીઠા પણુ ઝેરના લાડુની જેમ વિચાર વિનાનું પકડી બેસે છે, તે પાછળથી પસ્તાવો કરે છે. કોની જેમ? તો કે સુવર્ણ આહુકની જેમ (વિશ્વાસઘાતી મિત્ર સોનીએ સોનું લઈ પિયગોળના ઘરેણું પકડાવ્યાં તો પોતે કશો વિચાર કર્યા વિના એ સાચા સોનાના માની લઈ લીધા, અને પાછળથી ખબર પડતાં પસ્તાયો.)

મોક્ષનો પ્રવાસી ઝેરી કાંટા સમાન કુમતને છોડે :—

“માટે હું તમને કહું છું કે જેવી રીતે પ્રવાસી રસ્તે ચાલતાં આંખો ઊઘાડી રાખી ઝેરી કાંટા, ઝેરી જીવડાં, તથા સાપને સારી રીતે જોઈ ઓળખી લઈ એ બધાનો ત્યાગ કરતો કરતો આગળ ચાલે છે, એમ અધ્યાત્મદૃષ્ટિએ ઝેરી કાંટા-સમાન કુશાન-કુશાશ્વ-કુમાર્ગ અને કુદૃષ્ટિના દોષોને બરાબર જોઈ વિચારી મોક્ષનો પ્રવાસી એનો ત્યાગ કેમ ન કરે? એ તમે વિચારો. મેં જે કાંઈ સમ્યક્ છે તે બરાબર વિચાર્યું છે મને લાગ્યું છે કે

વિતરાગથી મોટા કોઈ દેવ નથી :—

નવિતરાગાત્ પરોઽસ્તિ દેવો, નં બ્રહ્મચર્યાદર્પરં ચરિત્રમ્ ।
નાઽભોતિદ્વાનાત્ પરમસ્તિદ્વાનં ચારિત્રિણો નાપરમસ્તિ પાત્રમ્ ॥

અર્થાત્ વીતરાગથી વધીને કોઈ ચડિયાતો દેવ નથી. બ્રહ્મચર્યાથી વધીને કોઈ ચડિયાતું આચરણ નથી. અભયદ્વાનથી વધીને કોઈ ચડિયાતું દ્વાન નથી. સંયમીથી વધીને કોઈ ચડિયાતું પાત્ર નથી.”

હરિભદ્રની સમજુતીનો સાર : આદર્શ ઊંચો જોઈએ :—

સારાંશ, હરિભદ્ર બ્રાહ્મણ પુરોહિતે બ્રાહ્મણ સમૂહને આ સમજાવ્યું કે “જ્યારે આ માનવજીવન આપણે ઉચ્ચ કોટિનું બનાવવું છે, તો સામે આદર્શ સર્વોત્તમ કોટિનો રાખવો જોઈએ, અને તે એવા વિતરાગદેવને ઈષ્ટ અને એકમાત્ર પૂજનીય દેવ તરીકે રાખીએ તો જ બને. સામે આદર્શમાં રાગ-દ્વેષવાળા દેવ હોય તો આપણને ય એવા ઈષ્ટદેવમાંથી પ્રેરણા રાગ-દ્વેષની મળે. એટલે જ તો જેમણે રાગ-દ્વેષનો સર્વથા નાશ કરી વીતરાગતા સાધી છે એમનો જ આદર્શ ઈષ્ટદેવ તરીકે રાખી એમનાં જ આલંબને સાધના કરવી જોઈએ; તો

જ આપણને રાગદ્વેષના નાશની પ્રેરણા મળે સામે આદર્શ ઊંચો હોય તો ઊંચી પ્રેરણા મળે, આદર્શ નીચો હોય તો હલકી પ્રેરણા મળે.

“વળી આપણને સર્વજીવ હિતકારી વૃત્તિ પણ ક્યારે ઉભી થાય? સામે ઈષ્ટદેવ સચ્ચરિત્રવાળા અને સર્વજીવ હિતકારી વર્તનવાળા મળ્યા હોય, જે એવો જ ઉપદેશ આપતા હોય કે ‘શુ’ શત્રુ કે શુ’ મિત્ર, કોઈના ય ઉપર પક્ષપાત કયા વિના સર્વ જીવોનું હિત કરો.’ તો એવા ઈષ્ટદેવને આદર્શ આલંબનરૂપે રાખવાથી આપણને સર્વ જીવ હિત કરવાની પ્રેરણા મળે છે. તો એવા તો એકમાત્ર મહાવીર પરમાત્મા દેખાય છે તો એમનું જ આલંબન કરવું જોઈએ ને?

ઈતર દેવો એ કેમ ઉચ્ચ આદર્શ નહિ? :—

“ઈતર દેવોનાં ચરિત્ર જોતાં એમનામા લક્ષ્મણ પક્ષપાત કરી શત્રુની ખોડો કાઢવાનું આચરણ દેખાય છે. એટલે એ નામમાત્રથી ત્રિભુવનના ગુરુ કહેવાય છે, બાકી કામથી અમુકના હિતકારી અને અમુકના સંહારક હોઈ વાસ્તવમાં એ સર્વજીવ હિતકારી નથી.

“મહાભારતમાં કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં વિષ્ણુએ વિરાગી બનેલા પણ અર્જુનને એવું પાણી ચડાવ્યું ને ખૂનખાર યુદ્ધ કરવા ટટાર કર્યો કે દુર્યોધનના પક્ષે એના કુળના અને બીજા કેટલાય નિર્દોષ માણસો હતા, એ બધાનો સંહાર કરાવ્યો! આમાં એ નિર્દોષ લશ્કરી માણસોનું બધાનું વિષ્ણુએ શું હિત કર્યું? દુર્યોધનના આખા ઉત્તમ કુળનો નાશ કરાવ્યો ત્યાં એ ઉત્તમ કુળનું શું હિત કર્યું? પછી એ વિષ્ણુને શી રીતે ઈષ્ટ આદર્શ દેવ તરીકે માથે ધરાય? એમને માથે ધરીએ તો આપણને શત્રુ કે દુર્જન પર પણ હિતબુદ્ધિ રાખવાની શી

પ્રેરણા મળે ?

ખીજી એ પણ વાત છે કે આપણે અજ્ઞાન છીએ, આપણા સાચા હિતાહિતને જાણતા નથી, માટે જ આ સંસારમાં અનંત કાળથી ભટકીએ છીએ. એ તો અનંત જ્ઞાનીનો સમ્યક્ હિતાહિતનો ઉપદેશ આપણને મળે, અને અહિત છોડી હિતના માર્ગે આપણે ચાલીએ તો જ સંસારમાં ભટકવાનું અટકે. અનંત જ્ઞાનીનાં વચન યુક્તિયુક્ત હોય છે. મહાવીરનાં વચન યુક્તિયુક્ત છે માટે એ અનંત જ્ઞાની સિદ્ધ થાય છે. એટલે જ મારે મહાવીરનું શરણ પકડવું છે, ને એ એમની સર્વ પાપત્યાગવાળી સાધુદીક્ષા સ્વીકારવાથી થાય. માટે તમે મારી દીક્ષામાં અંતરાય ન કરતાં સંમત થઈ જાઓ.

વિક્ષાન હરિભદ્ર પુરોહિતનાં આ યુક્તિયુક્ત વચનોનો બ્રાહ્મણો વિરોધ કરી શક્યા નહિ; તેથી એમણે એમની દીક્ષા અટકાવવાની તાંત મૂકી દીધી. ત્યારે કુટુંબને તો પહેલાં સમજાવી દીધું જ છે, એટલે હવે હરિભદ્ર પુરોહિત ગુરુ આચાર્યશ્રી જિનભટ્ટસૂરિજી મહારાજ પાસે આવી સંસારત્યાગ કરીને ચારિત્રદીક્ષા અંગીકાર કરી લે છે.

મુનિ હરિભદ્રની ઉત્તમ ભાવના :—

બ્રાહ્મણ હરિભદ્રે આચાર્ય ભગવંતનાં ચરણ સ્વીકાર્યાં, અને જે વખતે એમને ચારિત્ર આપવામાં આવ્યું અરિહંત પરમાત્માની સાક્ષીએ, એ વખતે એમના હૈયાના સંવેગ-વિરાગના ઉમળકા સાગર-ભરતીની જેમ ઊછળતા હતા ! કેમકે એમને મિથ્યામતિ અને મિથ્યાપ્રવૃત્તિના પશ્ચાતાપનો દાવાનળ ભારોભાર સળગતો હતો, એમાં આ અલૌકિક ચારિત્ર મળ્યું એટલે ન દેખવાનું દેખવા-પામવાનું મળ્યું ! ચારિત્ર દીધા પછી જેમ જેમ શાસ્ત્રો ભણતા ગયા, તેમ તેમ એમના

અંતરમાં જૈનશાસનની જે વધુ ને વધુ અફસુત મહેક વ્યાપી ગઈ, તેના પરિણામરૂપ એમના અંથો આજેય જ્વલંત દર્શાવે છે.

જિનશાસનની અનુમોદના :—

જ્યારે એમને યાદ આવે છે કે “ક્યાં હું એ પૂર્વનો પુરોહિત? ને ક્યાં આજે હું સાધુ? એ વખતનો હું કેવો? ને આજનો કેવો? વિદ્યા અને રાજમાન્યપણા પરનું ક્યાં એ વખતનું ગર્વિષ્ઠ મન! તુચ્છ લક્ષ્મીના લોભમાં પડેલું મન! અનેક પ્રકારના દોષોમાં રક્ત રહેનારું મન! ને ક્યાં એના પ્રતિપક્ષી આ ગુણો!” ત્યારે એમના દિલમાં આનંદ આનંદ માતો નથી. એ યાકિની મહત્તરને માતા માને છે. પાછું ગુરુએ એ સાધ્વીજી માટે ઓળખાણ કરાવી છે કે ‘આ અમારા ગુરુના ભગિની છે, મહત્તર છે;’ એટલે હરિભદ્ર મુનિને જન્મદાત્રી માતા કરતાં સાધ્વીજી પર વિશિષ્ટ બહુમાન અને ભક્તિ થાય છે. જન્મ દેનારી માતા જીદ્દી; આ તો ધર્મની માતા! એટલે જે શાસ્ત્રો લખ્યાં તેની નીચે લખ્યું કે ‘યાકિની મહત્તરના ધર્મ પુત્ર પ્રવેતામ્બરાચાર્ય હરિભદ્રની આ રચના.’ એમ એમને લાગે છે કે

“કેવો સુંદર યોગ! એ સાધ્વીજી! એ જૈનશાસનની ‘ચક્ષી દુગં...’ વાળી ગાથા! આ આચાર્ય ભગવંત! શું મારા જેવા રાંકને આવા મનોરમ જૈન શાસનની પ્રાપ્તિ! હવે તો હું અગાધ ને અગમ્ય જૈનશાસ્ત્રોની અવગાહન કરી શકીશ. ગુરુએ ભવોભવનું સમજાવેલું રહસ્ય પામી, આજે મારું મન પ્રભુના આગમો પામવાની આશામાં મસ્ત છે! હું ગુણ કેટલા ગાઉં આ બધા ઉપદ્રારીઓનાં!”

મન હવે પવિત્ર બની ગયું છે. હવે હરિભદ્ર મુનિ બન્યા,

અને જૈન આગમશાસ્ત્રો લખ્યા. હવે તો એમને ચારિત્ર અને જિનાગમની બીજા ધર્મોમાં ઝાંખી થ દેખાતી નથી. એવું બીજે ન દેખવાનું અહીં દેખવા મળ્યું એટલે હવે તો જિનાગમની વાતોમાં એમનો આત્મા ઓતપ્રોત થઇ ગયો. મનના ફેરફારે એ મહાન પુરુષને અપૂર્વ સમ્યગ્દષ્ટિ અને સચ્ચારિત્રી કર્યા! જૈન શાસનના જ્યોતિર્ધર બનાવ્યા! અતિ ઉચ્ચ કોટિના ચૌદસો ને ચાલીશ (૧૪૪૦) શાસ્ત્રરત્નોના સૂત્રધાર બનાવ્યા!

આ કેવો જૈનસંઘ પર અને જગત પર ઉપકાર કર્યો! દોઢહજાર વર્ષ પહેલાંની આ વાત. ત્યારથી માંડી અત્યાર સુધી એ શાસ્ત્રો ચાલી આવ્યાં છે. તેનાથી કેઈ આત્માઓએ આત્માની અદ્ભુત નિર્મલતા કરી! અને કેઈ કરશે! તે શાસ્ત્રોનો વારસો વળી બીજાને સોંપશે! અને સદ્ગતિના લોકતા બનાવશે! એ આવો ઉપકાર ક્યારે કરી શક્યા? જ્યારે એક ગાથાના નિમિત્તે, પ્રતિજ્ઞાના કારણે મન ફેરવ્યું તો જ ને? મનને સમજાવવાની જરૂર છે. જો જો હોં, આ સર્વોત્તમ લવમાં જ મન સમજશે, કેમકે સમજાવવાની સામગ્રી મળી છે, પછીના લવની શી ખબર? તો મનને સમજાવી દો. એક કવિ મનને ઠીક ઠીક શિક્ષા આપે છે. મન આપણને કેવી કેવી ખરાબ સ્થિતિમાં મૂકે છે, હાથની જીતેલી બાજીને કેવી હરાવે છે! નજીક થતો મોક્ષ મન કેવો દૂર કરાવે છે! અરે! ધર્મથી તુટતી લવની શ્રેણિને મન સોયદોરાથી સાંધી કેવી લાંબી કરી આપે છે!... એ વિચાર પર મનથી થાકેલો આત્મા કેવું રુદ્ધન કરે છે, એનું એક આ કાવ્ય કવિ રજુ કરે છે,—

મનનું કુંર નાટક

મનની શિરજેરીથી થાકેલા આત્માનો આર્તનાદ .—

(૧) “રે મનવા! છાંડ તું સંગ ઉમેરા... ના ચાહીએ

તેરા માલ ખજાના, ના નૌખત નક્કારા; ના ચાહીએ તેરા ગદી તકિયા, રાજપાટ જગ સારા...મનવા!”

કવિ કહે છે કે “હે મન! તું મારો પલ્લો છોડ તું ઘણી માલમિલકત દેખાડી મને લલચાવે છે; પણ હવે મારે તારા માલ-ખજાના-નોખત-નગારા કશું મારે જોઈતું નથી. તારા ગાદી-તકિયા-રાજપાટની જરૂર નથી. મહેલ ખરી રીતે હોય છે જેલ ખરાબર, પણ તું અમને દેખાડે છે કે ‘જુઓ આ કેવો સુંદર બંગલો છે! એમાં તમારા નામની નોખત બજે છે.’ ઇત્યાદિ રૂપે લોળવી તું અમને એમાં પૂરી દે છે. એમ ગાદી તકિયા, મોટાં રાજ્ય, અને આખા જગતની ઠકુ-રાઈ, આ બધું જે પારધીની જાળ જેવું છે. તેમાં ફસાવી અમારી પાસે તું અઢળક કાળાં કર્મ અને પાપનાં બંધન ઉપાજાવે છે. આજ સુધી હે મન! તને પ્યારું કરવામાં મેં સઘળી કુલવટ કે ધર્મમર્યાદાની શરમ નથી રાખી. પરંતુ એ બધાના પરિણામમાં શું? જેટલા પ્રમાણમાં તારું ગમતું ક્યેં રાખ્યું, તેટલા પ્રમાણમાં હે દુષ્ટ મન! તેં મને દુર્ગતિને હવાલે ક્યેં રાખ્યો છે. આહા! તારી નિર્દયતા હું શું વર્ણવું?”

(૨) ‘આદિ જનમસે આજ તલક થા, તું મોહે સબસે પ્યારા; સદા રહા મેં તેરા હો કર, તું નહિ હુઆ હમારા...મનવા!’

આજ સુધીમાં યુગો વીત્યા, એમાં હે મન! ઠેઠથી તું મને સૌથી અધિક પ્યારું હતું. એટલે જ હે મન! તને જ ગમતું હું ક્યેં ગયો છું. એમ તો આ પૃથ્વીતલને પાવન કરનારા વિચરતા પરમાત્મા ય મને મળ્યા હશે; પણ એમને ય પડતા મૂકી, એમને ગમતું ટાળી, હે મન! તને જ મેં વહાલું કરી તને ગમે તેવું, લલે અધમમાં અધમ કાર્ય, પણ મેં ક્યું! તું જ મારો નાથ, હું તારો દાસ, સદા

સર્વદા હું તારો આજ્ઞાંકિત થઈને રહ્યો. પરંતુ અફસોસ! કે તું કદી મારું ન બન્યું! એટલે? તેં મારી કાંઈ જ કદર ન કરી! મારું કાંઈ જ તેં ભલું ન કર્યું!

આ અપાર ભવસાગરના અનંત દુઃખમાં સબડતા એવા મને, હે મન!, તેં જરાય રક્ષણ ન આપ્યું; અને હું ગમાર તારી પૂંઠે હેવાન બન્યો! ન જોઈ રાત ન જોયો દિવસ! ન જોઈ દરિદ્રતા, કે ન જોઈ ધર્મતકવાળી સંપત્તિ! તને જે ગમ્યું અને તેં જે જે માગ્યું, તે સઘળું કરી છૂટવા મેં આ-કાશ પાતાળ એક કર્યો! જીવનના જીવન પૂરા બરબાદ કર્યો! છતાં તું મારા દુશ્મનનું કામ કરનારું!! મારી પાસે નરકદાથી અપકૃત્યો અને દુષ્ટ વિચારો કરાવનારું!’ જીએ પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ મનની ચુદ્ધની ગડમથલના હિંસાળે જ સાતમી નરકનાં કર્મ બાંધે છે. તંદુલિયો મચ્છ મનના પાપે સાતમી નરકમાં બાય છે. બ્રાહ્મી-સુંદરી પૂર્વભવે મનના ખોટા વિચારથી મનની માયાથી અહીં સ્ત્રી અવતાર પામ્યા છે. માણસને ભવોની પરંપરા સરળ આપનાર મુખ્યપણે મન છે. તેથી કવિ મનને કહે છે, ‘હું આવો બનું એમાં તારે શું?’

(૩) “તેરા તો કછુ નાહિ બિગડા,

તું બના ફીરે મતવારા;

રાગદ્વેષકા મિથ્યા કાંસા, તુને મેરે ગલેમેં ડાલા...મનવા!”

હે મન! તારું તો કશું બગડતું નથી. તું તો મતવાળો—આપ મતવાળો એટલે કે સ્વતંત્ર બની કર્યો ફરે છે. તારું ગમતું આજીવનનું લેવા મૂકવા પાછળ મને તો તેં શુભામ તરીકે જ રાખ્યો. તું કહે તે મારે કરવાનું. આ શુભામીમાં મને સળડાવવા તેં મદતનો રાગદ્વેષનો કાંસલો મારા ગળામાં ઘાટ્યો છે. રાગદ્વેષ એ કાંસલો એટલા માટે કે રાગદ્વેષ વિના-

નો આત્મા સ્વતંત્ર છે, કાંઈ પાપ કરવું પડતું નથી; ત્યારે રાગદ્વેષમાં એવો બંધને બંધાય છે, ફસાય છે, કે પાપ કરવા જ પડે માણસ રાગદ્વેષથી જ દુઃખી છે, રાગદ્વેષથી જ પાપી છે. રાગદ્વેષ હોય ત્યાં સુધી દુઃખ ન આવે, ને પાપ ન કરવા પડે એ વાત બની જ ન શકે. હે મન! તું તો એવું છે કે :-

(૪) “આવાગમનમેં દુઃખ નહિ માને, એસા ધિક્ક ગમારા;
સ્વર્ગનરક કા અનુભવ તુને, લિયા હૈ લાખન વારા...મનવા!”

સ્વર્ગનરકમાં લાખો સ્વાદો લીધા છતાં આ સંસારમાં વિલિન્ન ગતિઓમાં ગમનાગમન યાને રખડપટ્ટી કરવામાં તને દુઃખ કે નાલેશી નથી લાગતી! કેવું તું મહાગમાર અને હઠીલું છે. હે અજ્ઞાન ને હઠીલું મન! તારા લીધે તો, પ્રભુનું શાસન મારી સામે છે છતાં, મારે લવાંતર કેવા વેઠવા પડશે તેની મેં ભીતિ નથી રાખી! હું રાગદ્વેષના કચરા હૈયામાં ઉપાડી રહ્યો છું મને લજ્જા નથી આવતી! હંમણું જો લજ્જા હોય, કે ‘અરે! વીતરાગના અનુયાયી એવા મને આ રાગદ્વેષના કચરા હૈયે સંઘરવા શોભતા નથી. આ તો ઘણું ખરાબ થઈ રહ્યું છે!’ આ જો લજ્જા હોય તો તો ઊભો થઈ જાઉં; રાગદ્વેષને લાત મારીને કાઢું! પણ ના, શરમ નથી. કેમ આમ? માત્ર મનનું કુલેકું ચઢાવી એને ગમતું કરવું, એનું અણુગમતું છોડવું, લલેને વીતરાગ સામે હોય પણ એમને પનારે નહિ કિન્તુ મનને પનારે પડ્યા રહેવું! આ અનાદિની આલ રાખી છે. એટલે શી શરમ? પછી તો કેમ? તો કે ઇન્દ્રિયોની વેઠ કરવાની; કેમકે મન એને કબજે રાખે છે.

(૫) “પાંચે ઇન્દ્રિય વશ કરકે અપની, મેરી જીતી બાજી હારા,
પુરવ પુણ્યકા અમૂલ્ય ખજાના, ખો કર બેઠા સારા...મનવા!”
હે મન! તેં ઇન્દ્રિયોને તારે પોતાને વશ રાખી મારી

જીતી બાળ ગુમાવરાવી. કેમકે ઇન્દ્રિયોને તારાં પોતાના હુકમ મુજબ નચાવે! પછી તો ભલે ને મનુષ્ય ભવમાં હું આવી ગયો એટલે આમ તો જગતની બાળ લગભગ જીતી ગયો ગણાઉં, પણ મેં હે મન! તારું ગમતું કરવામાં, તારા હુકમ બબ્બવનારી ઇન્દ્રિયોથી કાળાં કામો કર્યાં, આત્માને ભારેકર્મી કરી દીધો, અને દુર્ગતિની તૈયારી કરી! તો એ શું કર્યું? પૂર્વે જીતેલી બાળ હારી નાખી!

શું બાળ જીત્યો હતો?

એક તો એકેન્દ્રિયાદિ અવતારોમાંથી છૂટી માનવભવે આવ્યો એ બાળ જીત્યો. ખીચું, ત્યાગ, તપસ્યા, સદાચાર, મહાવ્રત વગેરે ઉચ્ચ કોટિના કરવાનો અવસર મળ્યો તે પણ બાળ જીત્યો.

આ ઉચ્ચ અવસર ખીજે ક્યાં છે! નરકમાં ભયંકર ક્રોધનાં સ્થાન! તિર્યંચમાં માયાના સ્થાન! નરકમાં માર એવો ભયંકર પડે છે કે સહેજે ક્રોધ ગુસ્સો આવી જાય...તિર્યંચમાં મૂંગાપણું હોવાથી ધણીને બોલીને બતાવી ન શકે કે ‘આવો ભાર મારાથી નહિ ઊપડે...મને ભૂખ લાગી છે.’ એમ પોતાના થાક ભૂખ ન કહી શકે, તેથી સહેજે એને માયા કરવાનું મન થાય. દેવોને પોતાથી ઊંચા ઊંચા દેવલોકના સુખી દેવ પર ઇર્ષ્યા, અને સહેજે પોતાને એ ઊંચા સુખ-વૈભવનો લોભ,... વગેરે રહે. આમ દેવગતિમાં લોભના સ્થાન હતાં...

માનવભવે જ ધર્મનો વિશિષ્ટ અવસર :—

ત્યારે શું માનવને અભિમાનનાં સ્થાન નહિ? ખરા, પણ અહંભાવ તો દરેકને લાગેલો જ હતો કિન્તુ ત્યાં ત્યાગ-તપ-સદાચાર-સંયમ ક્યાં છે? તો નરક અને દેવલોકની ગતિ જીવને સાફ ના પાડતી હતી કે અહીં કોઈ જાતના ત્યાગ

તપ કરવાની વાત ન કર! તિર્યંચપણામાં અવિવેક અને પરા-
ધીનતા એની ના પાડતી હતી. ગમે તે આચરવું, ને ગમે
તે ખાવું, નાગા ફરવું પડે તો ફરવું. ભારી ઝોજ ઉઠાવવા
પડે તો ઉઠાવવા, લોક માને કે “પવિત્ર ગાય!” પણ ગાયને
એનું મન આવું મનાવે છે કે “ઘાલ વિળટામાં મોં!” વિવેક
નથી. બાકીની એકેન્દ્રિયથી દેઠ અસંજી પંચેન્દ્રિયપણાની
સ્થિતિઓમા પણ જીવ જીવનબાજી પાપકૃત્યોથી હારી રહ્યો
હતો, ત્યારે અહીં બાજી જીતમાં છે! કેમકે સારું બધું
થઈ શકશે.

અહીં સારું શું શું થઈ શકે? :—

દાન, શીલ, તપ અને ભાવ...પ્રભુની ભક્તિ અને જિના-
શાનું પાલન...સાધુને વંદના, સુપાત્રદાન, સત્સંગ, ધર્મવાણી
શ્રવણ...કષાયોનો ઉત્તમ નિગ્રહ!...ઇન્દ્રિયો પર આત્માની
જેરદાર સ્વાધીનતા!...આ બધું કરવાના સંયોગ અહીં મળ્યા
છે! એટલે કહેવાય કે અહીં બાજી હવે જીતવા જેવી થઈ.
પણ હે હુચ્ચું મન! તું ઇન્દ્રિયોને કબજે કરે છે. આંખને કહે
છે; “જા પરસ્ત્રીના શરીર પર, જા સિનેમા પર!” કાનને કહે
“જા રેડિયો પર!” જીભને કહે, — “જા મિઠાઈ પર. ભટક
કંદોઈ-ઓળમાં!” આ સ્થિતિમાં ત્યાગ, તપ કે સદાચાર
ક્યાંથી કરાય? બધી બાજી હારી નાખી! એ પરવશતા અને
મૂર્ખાઈ કેટલી?

મનની ચાલે ચાલી, ઇન્દ્રિયોના અમન-ચમનમાં શું
કર્યું? પૂર્વોપાજિત પુણ્યનો વિનાશ! અહીં હુંટાવી નાખ્યું
પૂર્વનું ભરચક પુણ્ય! તળિયાં સાફ કરીને બેઠો! હવે ‘પરલ-
વમાં સારું કેમ મળે!’ એ માટે આકાશમાં જ જોવાનું ને?
પણ પરલવે એ મળવાનું નહિ, પછી રહી ભીખ!

(૬) “લોલ મોહકી ઓલી લેકર, ઘરઘર હાથ પસારા;
ગાંઠમેં તેરી ઈક લાલ પાઈ ના, માગત ફીરે ઉધારા...મનવા”

‘ઘેર ઘેર’ એટલે કે જેટલા જગતના વિષયો ત્યાં ત્યાં હે મનડા! લોલ અને મોહની, તૃષ્ણા અને મમતાની ઓળી તેં પકડી અને મને પકડાવી લીખ માગતો ભટકાવ્યો! વીત-રાગના શાસનમાં આવી આ કરવાનું? ચક્રવર્તિનો ફીકરો લીખ માગે? શું અનંતકાળ લીખ માગી તો ઓળી ભરાઈ ગઈ? ના, ના, બહુજ ઊંડી થઈ ગઈ, તળિયું દેખાતું નથી. માટે હવે કહું છું,—

તારી ગાંઠે એક પાઈની મૂડી નથી રહી, અર્થાત્ પુણ્ય ખૂટી ગયું છે, છતાં તું ઉધારે માગતો ફીરે છે! અર્થાત્ અશક્યની અંખનામાં પાંપ કરે છે! સમજ કે લોલ અને મોહને લઈને ઇન્દ્રિયોના ભોગવિલાસ માટે જે જંજળ ઉઠાવે છે, તે પ્રપંચમાંથી સાર નહિ નીકળે.

(૭) ‘જિસ પ્રપંચમેં સાર નહિ હૈ,

તાકો સોય વિચારા;

તરવપદારથ ચિન્હે જો ચિત્તમેં,

તેરા મેરા ભવ પારા.”...મનવા...

હે મન! જગતની જંજળમાંથી સાર કોણે કાઢ્યો છે કે તું કાઢી શકશે? અંતે તો અપયશના પોટલાં મળશે! માથે દુઃખ અને દુર્ભાગ્યના ડુંગરા વરસશે! અહિંયા તો જ્યાં ત્યાં હડધૂત થાય છે, પણ પરલોકમાં તો વધારે દીન, દુઃખી, અને મહાનિરાધાર બનશે! દુનિયાની આળપંપાળથી શાખાશી નહિ, પણ નાલેશી મળશે! આત્મા હતો ન હતો થઈ જશે! તો શાને હે મન! તું ચક્રોળે ચઢ્યું છે? એક તું સમજે તો ઘણા ઘણા પાપોમાંથી હું બચી જાઉં. તે માટે ફક્ત તું તરવ-

વસ્તુ જે વિચારતું થઈ બીજી બધી અતત્ત્વની ગડમથલ કાઢી નાખે, તો મારા વહાલા મન! તારો અને મારો નિસ્તાર થઈ જાય...!

કવિનો આ આર્તનાદ છે. એ પરથી આપણા મન દ્વારા થયેલી ખરાબીઓને લક્ષમાં લઈ હવેથી મનને પ્રભુના માર્ગના રાહે ચલાવવાનું છે. ખરેખર તો આપણું મન આપણું માલિક નહિ, પરંતુ આપણો આત્મા જ મનનો માલિક છે. આત્મા જે ધ્યાન પર લઈ લે કે ‘પ્રભુનો માર્ગ એ જ સારભૂત છે, દુનિયાની આળપંપાળ એ સારભૂત નહિ; માટે મારે પ્રભુના માર્ગને જ ઉપાદેય કર્તાવ્ય માની એના જ વિચાર એની જ વાણી અને એના જ વર્તન રાખવાનાં,’ તો પછી મનને એ રાહે ચલાવી શકે છે. વિદ્વાન પણ હરિભદ્ર પુરોહિતે મનને એ જ રીતે પ્રભુના સંયમમાર્ગે વાળી હીધું, સંયમ સ્વીકારી હીધું હરિભદ્રે પંડિતાઈનો ખરેખરો ઉપયોગ આ મનની સીધી લાઈનની વિચારણા કરવામાં કર્યો, તો ગુરુયોગ મળતાં ઝટ દીક્ષા લઈ હીધી તમને ગુરુયોગ મળ્યો છે? હા, તો કેમ દીક્ષા નથી લેવાતી? તમે કદાચ બચાવ કરશો કે,-

પ્ર૦- શું કરીએ સાહેબ? અમે હરિભદ્ર પુરોહિત જેવા વિદ્વાન પંડિત નથી ને? અને દીક્ષા પછી ચ પંડિત બની શકીએ એવું લાગતું નથી, પછી શી રીતે દીક્ષા લેવાય?

ઉ૦- તો આનો અર્થ તો એ જ ને કે પૂર્વે સેંકડો-હજારો-લાખો-કોડોએ એક સાથે દીક્ષા લીધી એ બધા પંડિત હતા? ને દીક્ષા લીધા પછી બધા પંડિત બનેલા? દીક્ષા-ચારિત્રનો અર્થ જ નથી સમજ્યા. તો હવે સમજો,-

ચારિત્ર એટલે પંડિતાઈ નહિ, પણ નિષ્પાપ જીવન.

એ પંડિત ન હોઈએ તો પણ પાપત્યાગથી પામી શકીએ.

દ્રાવિડ-વારિખિલ્લ સાથે કોડો અલાણુ સૈનિક માણસો એમ જ ચારિત્ર પામી ગયા; ને ચારિત્ર પામ્યા પછી પણ પંડિત ન બની શકવા છતાં રાગાદિ અને હિંસાદિ પાપના ત્યાગની આભ્યન્તર માત્રા વધારતા ગયા તો પરાક્રાષ્ટાએ વીતરાગ બની ગેઠા! પણ પહેલું તો એ કહેા કે

અંતરમાં ખરેખર ચારિત્ર જ લેવા અને પાળવા જેવું લાગે છે? ચારિત્ર લઇને ‘આવા દ્રાવિડ-વારિખિલ્લના લશ્કરી ૧૦ કોડ સુલટોની જેમ ઝટપટ મોક્ષ થઈ જાય તો સારું’ એવું ઈચ્છો છો? તો મનને પહેલું આ નક્કી રાખો કે, - ચારિત્ર એટલે પંડિતાઈ નહિ, પણ નિષ્પાપ જીવન.

લગવાન વીર પ્રભુ જેવા થવું હોય તો શું કરવું જોઈએ? ચારિત્ર પાળવું જોઈએ. લગવાનને જન્મથી જ અવધિજ્ઞાન સહિત ઝળકતો વૈરાગ્ય હતો, છતાં વીતરાગતા સહિત કેવળ-જ્ઞાન લેવા માટે બાહ્યથી હિંસાદિ પાપ અને આભ્યન્તર રાગાદિ પાપના ત્યાગરૂપ ચારિત્ર લીધું, અને દુર્નિર્વાર એવા પણ રાગ-દ્વેષના અનેક પ્રસંગોમાં ય રાગદ્વેષનો નાશ કરવા માટે તન-તોડ મહેનત આદરીને ચારિત્ર પાળ્યું. તો આપણે? શાસ્ત્રમાં પણ ‘કેાડ વર્ષનું ચારિત્ર પાળ્યું’ એમ કહેવાય છે. ‘કેાડ વર્ષ સુધી જ્ઞાન લણ્યા,’ એમ નથી કહેવાતું. માટે એ ! મોહમૂઢના બોલના રવાડે ચડશો નહિ કે ‘અમને કાંઈ જ્ઞાન નથી, હવે અમને લાણુતાં આવડતું નથી, શું ચારિત્ર લઈએ?’ કેમ જાણે ચારિત્ર એટલે પંડિતાઈ! વિદ્યતા! અર્થાત્ ‘જ્ઞાન વિના ચારિત્ર નહિ,’ એવું કહેનાર ચારિત્ર શબ્દનો અર્થ પંડિતાઈ, વિદ્યતા સમજી રહ્યો છે! અટ્યા, ભાઈ! સમજ કે

ચારિત્ર એટલે તો પાપ વિનાનું જીવન.

એમાં જ્ઞાન હોય એ જરૂર ઈચ્છવા યોગ્ય છે; પરંતુ

જ્ઞાન વિના પણ જ્ઞાનીની નિશ્રામાં નિષ્પાપ જીવન જીવી શકાય છે.

પાપ છોડવા માટે શું પંડિતાઈની શક્તિ જોઈએ, કે પાપનો ત્રાસ જોઈએ?

ચારિત્ર એટલે ક્ષમા, નમ્રતા વગેરે આત્મગુણો અને અહિંસાદિ ધર્મો, અર્થાત્ દશ પ્રકારનો યતિધર્મ.

ચારિત્ર એટલે જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર વગેરે પંચાચારનું પાલન.

આમાં પંડિતાઈ ક્યાં આવી? એ બરાબર છે કે જ્ઞાન એટલે હીવો; એ માર્ગને બતાવે. પરંતુ આ લેદ્દ સમજી રાખવાનો કે

માર્ગને-તત્ત્વને જાણવું સદ્દસુ તે જ્ઞાન માર્ગ પાળવો એ ચારિત્ર ત્યાં ખીજના હીવેય ખીજની પાછળ માર્ગે ચલાય. જિન-શાસનની રૂએ ‘ચારિત્ર’ એટલે સંયમ. ‘સંયમ’ એટલે પાંચ મહાવ્રત, પાંચ ઇન્દ્રિયનો નિયંત્ર (પાંચ સમિતિ), ત્રણ ગુપ્તિનું પાલન, અને ચાર કષાયોનો ત્યાગ. એમ સત્તર પ્રકારે સાધના એ સંયમ. કહો જોઈ કે આ સંયમ પાળવા કેટલા જ્ઞાનથી ચાલી શકે? શાસ્ત્ર નથી કહેતું કે ચૌદ ‘પૂર્વ’ શાસ્ત્રોનાં સૂત્ર-જ્ઞાન વિના કેવળજ્ઞાન ન જ મલે! હા, એવા દાખલા છે કે ચૌદ પૂર્વ શાસ્ત્ર તો નહિ પણ અગિયાર ‘અંગ’ શાસ્ત્રના જ્ઞાન વિના માત્ર આ સત્તર પ્રકારના સંયમને, ગુરુને સમર્પિત રહી, પાળનારા ‘માષતુષ’ વગેરે મુનિઓ મોક્ષે સિધાવ્યા.

શું પુંડરીક સ્વામી સાથે પાંચ કોડ, દ્રાવિડ-વારિખિલ્લ સાથે દસ કોડ, ને પાંડવો સાથે વીસ કોડ મુનિઓ, ...એમ જે વિપુલ સંખ્યામાં મુનિઓ મોક્ષે ગયા, તે બધા શું પંડિત હતા? બધાંય શું આચારાંગ, ભગવતી, વગેરે અગિયાર

અંગના લણેલા હશે? ના, એ તો માત્ર ચારિત્રનાં અર્થાત મહાવ્રતના જ્ઞાનવાળા હતા. તેથી ચારિત્રનું પાલન કરી, રાગ-દ્વેષનો સમૂળ નાશ કરનાર બન્યા, અને કેવળજ્ઞાની થઈ મોક્ષે ગયા!

અહિંયા મહાવ્રત પાળવા ક્યું જ્ઞાન જોઈએ?

એકેન્દ્રિયથી માંડી પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવોની ઓળખ જોઈએ, અને એ જીવોને મારનારાં જે શસ્ત્રો તેનું જ્ઞાન કરવાનું, એ પહેલા મહાવ્રત માટે જરૂરી જ્ઞાન છે. વસ્તુના સ્વરૂપથી વિપરીત જરાય ન બોલાય તે સત્યવ્રત. એમ પાંચે મહાવ્રત પાળવા એટલું જ્ઞાન જોઈએ, કાંઈ બહુ ઊંડા તત્ત્વજ્ઞાન વિના આ મહાવ્રત ન જ પળાય એવું નથી. એમ ઇન્દ્રિય-નિગ્રહ અને સમિતિ-ગુપ્તિને પણ ઓછી શક્તિ કે આવડતવાળા અજ્ઞાન માણસ સમજી શકે એવી સીધી સાદી વાત છે. બસ, જ્ઞાની ગુરુની નિશ્રામાં રહી આનું બરાબર પાલન થાય તો મોક્ષ મળે છે. પછી ‘ચારિત્ર કેમ નથી લેતા?’ તો કહેવું કે ‘જ્ઞાન નથી ચડતું,’ એ દ્યોર અજ્ઞાન છે! ફરીથી યાદ રાખો, ચારિત્ર એટલે પંડિતાર્થ નહિ; ચારિત્ર એટલે નિષ્પાપ અહિંસક જીવન.

આત્મ-પ્રગતિનો અચૂક માર્ગ : રામદ્વેષને કેટલા જીતતા આવ્યા?.

જીવનમાં એટલું નિશ્ચિત થઈ જાય કે મારે આત્માની પ્રગતિ સાધવી છે, તો સાથે એ જરૂર સમજવું જોઈશે, કે તે પ્રગતિ માત્ર જીવનભરની ધર્મક્રિયાનો સરવાળો કરી એમાં સંતોષ માની લેવાથી નહિ થાય, કિંતુ ‘હું સંસારમાં જકડી રાખનારા રાગદ્વેષના કળ્મશમાં કેટલો હતો, અને ધર્મ કરતાં કરતાં રાગદ્વેષના કળ્મશમાંથી કેટકેટલો છૂટતો આવ્યો,’ તે જોવું જોઈશે. ગયા વર્ષ કરતાં આ વર્ષે, ગયા મહિના કરતાં

આ મહિને, ગઈકાલ કરતાં આજે, આત્માને રાગદ્વેષમાંથી વધુ ને વધુ કેટલો છોડાવ્યો, એ માપવું જોઈશે; અને વધુ છૂટવા અધિક પુરુષાર્થ કરવો જોઈશે. તો જ આત્મ-પ્રગતિ સધાય.

ચારિત્ર એ રાગદ્વેષથી છુટવાના અભ્યાસ સહેલાઈથી અને સચોટપણે કરવાની શાળા છે.

આ માટે મન વચન ને કાયાની ત્રણ ગુપ્તિને એવી વ્યવસ્થિત કરે કે

(૧) હિંસા વગેરે અનિષ્ટ તત્ત્વો મન-વચન કે કાયા કોઈમાં પેસી શકે નહિ. સાથે

(૨) પંચાચાર એ મન-વચન ને કાયામાં અર્થાત્ વિચાર-વાણી-વર્તાવમાં રમ્યા કરે, એવું કરવું જોઈએ,

ચારિત્રજીવનમાં આ જ કરવાનું છે, વિચાર-વાણી-વર્તાવમાં [૧] હિંસાદિ પાપ પેસવા ન દો, અને [૨] પંચાચાર જ રમતા કરો; ને તે પંડિત ન હોય એ પણ કરી શકે.

મન, વચન, કાયામાંથી હિંસા જુઠ વગેરે પાંચ પાપ નીકળી ગયા, અને મન વચન કાયામાં એટલે વિચાર-વાણી-વર્તાવમાં માત્ર પવિત્ર પંચાચાર છવાઈ ગયા, તો ઈન્દ્રિયો અને કષાય મરવા પડે!

વિવેકી આત્મા સાવધાન હોય છે. એ સમજે છે કે ઈન્દ્રિયોની પરાધીનતા સેવવામાં અને કષાયોમાં નિર્લય રહેવામાં આત્મા સાચી પ્રગતિ કરી શકતો નથી.

ઈન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવા માટે જીવે અનતકાળ મજુરી અને પાપ કર્યા, અને અનત વિષયો ઈન્દ્રિયોને આપ્યા. છતાં એ હજી પોતાનાં બિચારાણાં બંધ કરતી નથી!

આ તે એની કેવી કારમી ભૂખ! અને કેવી અનાદિની અવળી ચાલ! પણ જો મોહના મહાન વિજેતા જિનનો હું

હવે લક્ષ્મી બન્યો, જિનની સેનામાં જોડાયો, તો મારે પણ નક્કી કરવું જોઈએ કે હવે અનાદિની અવળી રમત ચાલુ ન રખાય;—આવું વિચારી મોહાંધ ઇન્દ્રિયો અને મનને સાફ કાઢી દેવું કે ‘હવે તમારા ઊઘરાણાં ભરવા હું તૈયાર નથી! અને તે પ્રમાણે એની ઘણી ઊઘરાણી જતી કરવી, એટલે કે એને ઇષ્ટ વિષય નહિ આપવા. અને બદલે

જો મોહનું, ઇન્દ્રિયોનું અને કષાયી મનનું બધું જ ઊઘરાણું સંતોષવા જીવ હરક પળે તૈયાર હોય, તો પછી વિષયના વિરાગ ક્યાં ટકે? તે જો નહિ, તો રાગદ્વેષને જોરદાર ધક્કો ક્યાં લાગે? રાગદ્વેષને જોરદાર ધક્કો જો ન લગાવે, તો ધર્મની મજબુત સાધના ક્યાં રેઢી પડી છે? જો મનઃકલ્પિત મહાન ધર્મ સેવ્યાનો દાવો રાખીએ, અને રાગદ્વેષને જોરદાર ધક્કો ન લાગતો હોય, તો જ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં આપણને સુંદર પ્રમાણુપત્ર નથી મળવાનું, એ નક્કી વાત છે. જ્ઞાનીના પ્રમાણુપત્ર ઉપર આત્માની પ્રગતિ નિર્ણીત થાય છે.

રાગદ્વેષને જોરદાર ધક્કો લગાવવા માટે વિષયો પર વૈરાગ્ય કેળવી, અતર્ક બનવું જ પડે.

ઇન્દ્રિયોને કબજે કરી, બાહ્ય વિષયોમાં મૂઢ જેવા બનવું ઘટે ‘મૂઢ’ એટલે ગતાગમ વિનાનો, એટલે કે ચીવટ-ચોકસાઈ અને ચતુરાઈ વિષયોની ન રાખતાં આત્માની રાખવી.

વિષયોની કેળવણીમાં અને કિંમત-આકર્ષીમાં જેની ઇન્દ્રિયો અને મન મૂઢ, એટલે કે એ કાર્ય કરનાર નહિ, તે જ સાચો પડિત-પુરુષ; તે જ નક્કર ધર્માત્મા કહેવાય.

એટલે જો મનને એમ લાગતું હોય કે ‘આપણે પંડિત હોઈએ તો ચારિત્ર સારી રીતે પળે,’ તો એમાં મનને સાચે આ લગાડી દો કે ‘આ પંડિતાઈ બાસ તો આ જ જોઈએ છે

કે ‘મારી ઇન્દ્રિયો અને મન વિષયોની કેળવણી અને મૂલ્યાંકનમાં જડ ભરત રહી ગમાર રહી સંયમ અને આત્મગુણોની કેળવણી અને મૂલ્યાંકનમાં હોશિયાર હોય.’ આ જ હોશિયારી એ સાચી પંડિતાઈ છે.

હરિભદ્ર પુરોહિતના મન પર શાસ્ત્રોની પંડિતાઈ નહિ, પણ આ સંયમનાં મૂલ્યાંકનની હોશિયારી આવી ગઈ, તેથી એ ખેંસી ગયા ગુરુ જિનભદ્ર (જિનભટ) આચાર્યના ચરણે મુનિ બનીને.

હરિભદ્ર મુનિ બન્યા પછી હવે તો સમ્યક્ત્વ આવી ગયું છે, એટલે પૂર્વના મિથ્યાભિમાન વગેરે દોષો નામશેષ થઈ ગયા છે, તેથી ગુરુ એમને યોગ્ય જાણી ઝટોપટ શાસ્ત્રબોધ આપ્યે જાય છે એ ગ્રહણશિક્ષા; તેમજ સંયમના વિવિધ અંગોના આસેવનમાં જોડે છે એ આસેવનશિક્ષા. બંને શિક્ષાથી હરિભદ્ર વિદ્વાન સંયમી બને છે. પરંતુ જોડે હોં, એ વારંવાર જિનશાસન અને ગુરુના અસાધારણ ઉપકારને ભુલતા નથી, વારંવાર યાદ કરે છે.

સર્વજ્ઞ અસર્વજ્ઞના શાસ્ત્ર વચ્ચે આકાશપાતાળના અંતર :—

હરિભદ્ર મુનિનું મન જાણે વારંવાર કહે છે કે ‘હું મહા ઉપકારી ગુરુભગવંત! આટલા દિવસ તો અધિકરણને અર્થાત્ જીવહિંસામય આરંભ-સંભારંભ અને વિષયવૃત્તિપોષક ઉપાયોને ઉપદેશનારા શાસ્ત્રોમાં પ્રશન્નતાથી મારી મતી ખૂંચી. એનાથી આસુરી બળને મારામાં પ્રગટાવવાના કોડમાં હું રમ્યો. આનું કારણ એક જ હતું કે આપનો પરિચય નહોતો, તેથી હું મૂર્છિત હતો. પરંતુ હવે હું પ્રભો! આપના પવિત્ર પાવન સંનિધાનના શુભ પ્રભાવે જાગૃત થયેલું મારું મન હવે ધીરજ ધરી સમ્યક્ શ્રુતના

મહાસાગરમાં અત્યંત દીન થઈ ગયું છે. જગતને લક્ષ્મી વગેરેના વિયોગો જે પીડા આપી રહ્યા છે, એવી કોઈ વ્યથા હવે મને નથી. હે નાથ! અનેક જન્મોની ઉચ્ચ સેવાઓથી પણ બદલો ન વળી શક. એવો આ કેવો આપનો મારા પર અનુપમ ઉપકાર! અહીં જ દુન્યવી બધી વ્યથાઓની પીડા મુકાવીને મને નિવૃત્તિના સુખની મોક્ષસુખની ઝાંખી કરાવી!”

મનથી ગુરુને શું કહે છે? “મને અધિકરણી શાસ્ત્રોના જોર પર આસુરી બળ પ્રગટાવવાની મતિ જાગી. આનું કારણ એ, કે એ શાસ્ત્રો શ્રી વીતરાગ સર્વજ્ઞના ઉપદેશેલા નહિ. તેમજ અજ્ઞાનતાના યોગે મને સૂક્ષ્મ જીવોના સ્વરૂપની ય ખબર નહિ; તેમ મારે અંતરના રાગદ્વેષ પર વિજય મેળવવાનો છે, એ મારું લક્ષ્ય નહિ. એટલે ‘વાદીઓને કેમ જીતું, મારું વર્ચસ્વ કેમ જમાવું, ખીજાઓને પંડિતની ભાષાથી કેમ ઉતારી પાડું!’ (દા ત. શ્રી વીતરાગ પ્રભુની મૂર્તિની મિષ્ટાન્નભોજ તરીકે મશકરી કરી હતી;)-આ બધી આસુરી બળ પ્રગટાવવાની ભાવનામાં રમ્યા કરવાનું થતું હતું. હવે એ મટી યોગિક બળ, આત્મિક તારક બળની અભિલાષા જાગી, કોડ જાગ્યા. આપના પ્રતાપે એ માટે સંયમજીવન પામ્યો, જિનાગમ પામ્યો. કેવો આપનો અનુપમ ઉપકાર!”

ઉપકારની સ્મૃતિનાં આંસુ :—

શ્રી હરિભદ્ર મુનિનું મન ગુરુદેવનો ઉપકાર અપ્રતીમ હોવાનું માને છે, અને ગુરુના અપ્રતિકાર્ય ઉપકારને યાદ કરતાં એમની આંખો આંસુથી ભરાઈ જાય છે! હૃદય ભરાઈ આવે છે,— ‘ક્યાં હું પૂર્વનો ઉન્મત્ત! અને ક્યાં આજ જીવનમાં હું ઉચ્ચમાર્ગે ચઢાવાયેલો! ગુરુજીએ જે ભલું કર્યું, તેનું વર્ણન શું કરાય! આવા નિઃસ્વાર્થપણે અનંત ઉપકાર

કરનાર ગુરુના આજ્ઞાક્રિત બની રહેવું, એ સિવાય ઉપકારના બદલા તરીકે બીજું તો શું કરી શકાય? કેમકે આ તો જૈન ગુરુ, એમને કશી જરૂર નહિ; એ તો નિરંતર ઊંચે ઊંચે સ્વયં જઈ રહ્યા છે. ત્યાં શિષ્ય એમનું શું ભલું કરી શકે?

ગુરુના ઉપકારનો બદલો આ :- જીવનભર ગુર્વાસાધીન બન્યા

રહેવું

જૈન ધર્મની આગવી વિશિષ્ટતાઓ

જૈનેતર ધર્મોની સામે જૈનધર્મની સૂક્ષ્મતા—સરસતા—વિશિષ્ટતા :

હરિભદ્ર મુનિ બન્યા પછી જૈનધર્મ સારો પરિચિત થતા એમણે જોયું કે ‘અહો! વૈદિક ધર્મની સામે કેટલો બધો ઊંચો જૈન ધર્મ! વૈદિક ધર્મના નિષ્ણાત હતા, એટલે એની રજે રજ જાણે છે. એ એમને જૈન ધર્મમાં ચારિત્ર ધર્મની એકેક સૂક્ષ્મ પણ જીવોની જયણા-દયાવાળી અને અંતરના નાજુકમાં નાજુક પરિણામને શુદ્ધ કરનારી ઝીણી ઝીણી સાધના જોવા સમજવા અને પાળવા મળે છે, ત્યારે એમની અઘ્ઘલ કામ નથી કરતી કે ‘અહો! જૈન ચારિત્રજીવનમાં તો એકેક યોગની સાધના, એની પાછળના હેતુ, અને એના આત્મા પર પરિણામ એવા બતાવ્યા છે કે એનો મુકાબલો વૈદિક તો શું પણ બીજા કોઈ પણ ધર્મમાં ન મળે.’

જૈનધર્મની સૂક્ષ્મ અહિંસા :-

વાત પણ સાચી, વૈદિક ધર્મમાં તો છીંછી ને ઘો ઘો, બાહ્ય શૌચવાદ લાગે, ‘જરાક બહાર જઈ આવ્યા? હાથ પગ ઘોઈ નાખો,’ ‘જરાક લઘુ શંકા ટાળી આવ્યા, હાથ પગ ઘોઈ નાખો,’ ‘જરાક કોક ભૂલમાં રસોડાના ચોકામાં પેકું? તો ચોકો આખો ઘોઈ નાખો,’ કાચા પાણીનો બેસુમાર ઉપ-યોગ! કારણ, ઈતર ધર્મવાળાને મૂળમાં એટલું સૂક્ષ્મ અને

વિસ્તૃત જીવજ્ઞાન જ નથી.

ત્યારે જૈન ધર્મ તો કહે છે કે ‘આ પાણીના જીવોની સામે તો જીવો. પાણીના ઝીણા એકેક ટીંપામાં, અરે! ફરફરિયા વરસાદના એક ઝીણા ફેરામાં અસંખ્ય અપકાયિક સ્થાવરકાય જીવોનાં શરીર છે, એ એકેક શરીરે એકેક જીવ છે. એટલે એક સૂક્ષ્મ ફેરામાં અસંખ્ય જીવો! શરીર કેવાં સૂક્ષ્મ કે એ એકેક જીવ પોતાનું શરીર એ ફેરાં જેટલું જ કરે, તો એ ફેરાના જીવ આખા લાખ જોજનના જંખૂંદીપમાં તો શું આવા કરોડો અખજો દીપોમાં પણ માય નહિ!

જ્યારે એકેક ટીંપે આટલા બધા જીવો, તો પછી એક પાંગળા પાણીમાં કેટલા જીવો? એકજવાર હાથ ધોવા માત્ર એક પાંગળું જ કાચું પાણી લીધું તો એટલા પાણીથી બે હાથ ઘસી નાખવામાં કેટલા બધા જીવોને સાફ કરી નાખ્યા? અને તે અણુગળ હોય તો એમાં હજારો ત્રસ (હાલતા ચાલતા પોરાં) જીવો! એને ય ઘસી નાખ્યા!

વૈદિક ધર્મોમા આ જીવોની કલ્પના ય જ્યાં નહિ, ત્યાં એની હિંસા અહિંસાનો વિચારે ય શાનો હોય?

ત્યારે જ આવા જ સૂક્ષ્મ વાયુકાયિક જીવોનો પણ જૈનેતર ધર્મોમાં ખ્યાલ જ ક્યાં છે? પછી એની દયા-રક્ષા-અહિંસાની વાત પણ એ ક્યાંથી કરે? એ તો વાયુ એટલે મરુત દેવતાનું શરીર માને, અને દેવતાને દુઃખ થાય નહિ, એટલે પછી કેમ? તો કે તમે વાયુને ગમે તેટલું કચરો, ફૂંકો, અગ્નિમાં ઉરાડો, એમાં કશી હિંસા નહિ! આવું જૈનેતર ધર્મોમાં હોવાનું જીવે છે.

ત્યારે હરિભદ્ર મુનિ જીવે છે કે ‘અહીં જૈન ચારિત્ર-ધર્મમાં તો અતિ ઝીણા ફેરા જેવડા વાયુના એક કણમાં ય અસંખ્ય જીવો છે! તેથી સહેજ ફૂંક મારી, કે ગરમીમાં શરી-

રને જો સહેજ કપડાનો છેડો હલાવી પવન નાખ્યો, એમાં અસંખ્ય વાયુકાય જીવો મારી નાખ્યા! માટે સહેજ કૂંક પણ મરાય નહિ, કે કપડાનો છેડો ય સહેજ ફરકાવાય નહિ.

એમ કાચા પાણીનું એક ટીંપુ પણ ક્યંચું તો એમાં અસંખ્ય અપ્કાય જીવો મારી નાખ્યા! માટે કાચું પાણી વપરાય જ નહિ અરે! કાચા પાણીના ભાજનને અડાય પણ નહિ, એમ કાચા મીઠાના કે કાચી માટીના પણ કણે કણે અસંખ્ય પૃથ્વીકાયિક જીવો! તેથી તાજા ખેડેલા ખેતરમાં એ કાચી માટી પર ચલાય પણ નહિ.

એવું હીવા અંગારાના કણે કણે અસંખ્ય અગ્નિકાયિક જીવો! ચારિત્ર જીવનમાં અગ્નિને અડાય તો નહિ, પણ એની પાસે ઊભા રહીને એની ગરમી ય લેવાય નહિ. જૈનેતર સંન્યાસ ધર્મમાં આ ચતના કયાં છે?

એમ વનસ્પતિકાયમાં પાંદડે પાંદડે અને બીએ બીએ જીવ છે. ત્યારે જમીન-કંદ અને લીલ-કૂગમાં તો વળી કણે કણે અનંતા જીવો છે, ચારિત્ર ધર્મમાં એને અડાય પણ નહિ. ઈતર ધર્મનાં સંન્યાસમાં તો ઝાડ પરથી સીધાં ફળ તોડી લાવી ફળાહાર કરવાની વાત! ત્યાં કયાં અહિંસા રહી?

નિર્દોષ ભિક્ષા :—

હરિભદ્ર મુનિ ચારિત્રજીવનમાં ‘આ બધા જીવોની પણ હિંસા કરું નહિ કરાવું નહિ, કરતાને સારા માનું નહિ; તેય કાચાથી તો નહિ, પણ મનથી અને વચનથી પણ હિંસા નહિ,’ એમ નવકોટિ અહિંસાનું પાલન જીએ છે. હિંસા કરનારને સારા માનું નહિ. અંના કક્ષા કયાં સુધીની? તો કે સાધુ માટે કોઈએ કાંક રાધ્યું, તે જો સાધુ લઇને વાપરે તો એમાં આ હિંસા કરનારને સારા માનવાનું થાય, અર્થાત્

હિંસાની અનુમોદના થાય, માટે સાધુ એવો આહાર સ્વીકારે નહિ.

જૈનેતર ધર્મમાં આ કયાં જોવા મળે? જૈન ધર્મના ચારિત્રમાં તો લિક્ષામાં આ એક દોષ નહિ, પણ ૪૨ દોષ ટાળવાના જે બતાવ્યા છે, એની ગંધ પણ વૈદિક ધર્મમાં ન મળે.

હરિભદ્ર મુનિ જૈનધર્મની આ

(૧) ઉચ્ચ કોટિની અહિંસા પર અને

(૨) એના મૂળમાં રહેલા સૂક્ષ્મ તથા વિસ્તૃત જીવવિજ્ઞાન પર એવારી જાય છે.

(૩) એવું જ જૈન ધર્મની વિરતિમાર્ગની અનન્ય વિશિષ્ટતા, તથા

(૪) ચારિત્ર ધર્મના મહા વિવેકભર્યા, ગંભીર રહસ્યભર્યા, અને પૂર્ણ અધ્યાત્મભર્યા એકેક પ્રતિક્રમણાદિ યોગાનુષ્ઠાનની અનન્ય વિશેષતા પર એવારી જાય છે! વળી

(૫) જૈન ધર્મમાંના જ્ઞાનાચાર-દર્શનાચાર-ચારિત્રાચાર-તપાચાર-વીર્યાચાર એ પંચાચારનાં અદ્ભુત વિજ્ઞાન, તથા એમાં થતી સખલનાના પ્રાયશ્ચિત્તોના અતિ વિસ્તૃત વિજ્ઞાન જોઈ મુગ્ધ થઈ જાય છે!

(૬) એમ હરિભદ્રમુનિ એ પણ જુએ છે કે ‘પરમાત્મા’ નામ તો ખીજા ય ધર્મો પણ લે છે, કિન્તુ પરમાત્માના સાચા સ્વરૂપની એમને ગંધ પણ કયાં છે? ત્યારે જૈન ધર્મમાં પરમાત્માનું કેવું અલૌકિક લોકોત્તર અને અવ્યલ લવ્યતાવાળું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે!’

(૭) એમ, જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ કર્મોનું મહા વિજ્ઞાન,

(૮) આત્માની ઉત્ક્રાન્તિના ૧૪ ગુણુસ્થાનોનું વિજ્ઞાન,

(૯) જીવાજીવાદિ નવતત્ત્વનું વિજ્ઞાન,

(૧૦) સ્યાદ્વાદ-અનેકાંતવાદ વગેરેનાં સિદ્ધાન્ત,

એમ અનન્ય કોટિના દેવાધિદેવ અને ગુરુના વિનયના પ્રકારો, અતિ લઘ્ય અને અનન્ય સામાયિક વગેરે છ આવશ્યકોનો મહાયોગ, અતિ સૂક્ષ્મ અને વિસ્તૃત પંચાચારનો માર્ગ, એમાં થતી સ્ખલનાના પણ સૂક્ષ્મ અને વિસ્તૃત પ્રાયશ્ચિત્ત-વિધાન;...આ બધું જૈનેતર કોઈ ધર્મમાં જોવા ન મળે. આ જોઈ જોઈ હરિભદ્રમુનિના હૈયે હરખ હરખ થઈ આવે છે!

(૧૧) એ જુએ છે કે જૈનધર્મમાં જે પૂર્વ પુરુષોનો ઇતિહાસ છે, એમના ચરિત્રો અને આત્મપરાક્રમો જોવા મળે છે, એનો ય દુનિયાના કોઈ ધર્મમાં જોતો નથી! એ શાલિભદ્ર, એ સ્થુલભદ્ર, એ સનત્કુમાર-મેઘકુમાર, ગજસુકુમાર, બંધકમુનિ, મેતારજમુનિ, ગામ-નગરની સ્ત્રીઓ પોતાનું રૂપ જોઈ પાપ ન બાંધે માટે જંગલમાં રહેતા એ ભાવકરુણાભર્યા બળભદ્ર મુનિ, એ સુદર્શનશેઠ, કામદેવ-સાગરચંદ્ર, ચંદ્રાવતંસક રાજા વગેરે પૂર્વના મહાપુરુષોના કેવાં અદ્ભુત ચરિત્ર!! આ કે આવો વારસો જૈનધર્મ સિવાય કોણે આપ્યો છે?

(૧૨) ત્યારે જૈનધર્મનાં પૂર્વાપર અવિરુદ્ધ ટંકશાળી વચનવાળાં શાસ્ત્રો,

(૧૩) અરિહંતાદિ પંચપરમેષ્ઠિ,

(૧૪) શત્રુજ્યાદિ તીર્થો,...વગેરે વગેરે પણ કેવાં અનન્ય અનુપમ!

હરિભદ્ર મુનિને તો આ બધું જોતાં ચમત્કાર ચમત્કાર લાગે છે કે ‘અહો! આ બધું કેવું અપૂર્વ હું પામ્યો! મારા પુણ્યની અવધિ નથી! એ સાધ્વીમાતા યાકિની મહત્તરનો તથા આ આચાર્ય લગવાનનો મારા પર કેટલો અમાપ

ઉપકાર !!

જૈનધર્મની આગવી વિશેષતાઓ છે. લલિતવિસ્તર શાસ્ત્રમાં એમાંની કેટલીક વિશેષતાઓ આલેખાયેલી છે; ને એ જોતાં જ, જૌદ્ધમતથી ચળચિત્તવાળા બનેલા શ્રી સિદ્ધર્ષિગણી, જૈનધર્મમાં સ્થિર ચિત્તવાળા દૃઢ શ્રદ્ધાવાળા બની જાય છે! પછી તો એ જૈનધર્મ પર ઓવારી જઈ જૈનધર્મના તત્ત્વો માર્ગ અને સિદ્ધાન્તો પર સૂક્ષ્મ ચિંતન કરી વિશ્વશ્રેષ્ઠ રૂપકથા શ્રી ‘ઉપમિતિ-લવપ્રપંચા કથા’ નામનું મહાકાવ્ય શાસ્ત્ર રચે છે.

હરિભદ્ર મુનિ આચાર્ય બને છે :—

શ્રી હરિભદ્ર મુનિના હવે વિશાળ અને સૂક્ષ્મ શાસ્ત્રબોધ તથા સંયામાદિની યોગ્યતા જોઈ ગુરુ એમને શાસનના મહાપ્રભાવક થવાનું જાણી પંચપરમેષ્ઠીના તૃતીયપદ આચાર્યપદે આરૂઢ કરે છે.

હંસ-પરમહંસ

એક વખતનો પ્રસંગ છે. શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ બહિર્ભૂમિએ ગયેલા છે ત્યાં એમણે નાનપણમાં હુલરાવેલા પોતાના બે ભાણેજ હંસ અને પરમહંસ નામે આવતા જોયા; એટલે ઊભા રહ્યા.

હંસ-પરમહંસ નામ કેટલા સુંદર! કાન્તિ અને ગુણ પાણુ તેવા! હંસ ઉજ્જવળ કાન્તિવાળા, ઉચ્ચ ખોરાકવાળા, અને વિવેક-શાંતતા વગેરે ગુણોવાળા! આ પણ તેવા છે. મામાને જોતાં જ આંખમાં આંસુ સાથે બે હાથ જોડી પગમાં નગી પડે છે. સૂરીશ્વરજી એમને કંઈક ચિંતાવાળા જુએ છે,— પૂછે છે, “કેમ શું છે?”

“મૂંઝવણ છે.”

“તમારે મૂંઝવણ ?”

“શું કરીએ ? પિતાજીના ઘરમાં ન સાંભળી શકાય તેવાં કર્કશ વચન સાંભળવા મળ્યાં. તેથી મન ઉદ્વિગ્ન થઈ ગયું છે. એમ થાય છે કે આ આપણા સ્નેહી ?” બંને ભાઈ જખરજ-સ્ત યોદ્ધાઓ છે. એમાં સો શસ્ત્રથી યુદ્ધ કરી જાણે એવો એક ભાઈ સહસ્ત્રમટલ છે. એકલો હજાર યોદ્ધાઓને પૂરો પડે ! આવાને ય સ્વજનોનાં ટોણાં—ઠપકા ખાવાં પડે, એ કેવી કર્મની વિચિત્રતા ! કેવો સંસાર ! અંતરમાં સ્વજન પર અને ઘર પર એમને વૈરાગ્ય થઈ ગયો છે, એટલે તો મામા મહારાજ જૈન સાધુ છે એ જાણીને એમની પાસે આવ્યા છે. છતાં ભાણજીના વૈરાગ્યને શુદ્ધ બનાવવા નક્કર બનાવવા મામા મહારાજ કહે છે,—

“ખરી વાત છે ભાઈ તમારી. સંસારના સ્નેહીઓ સ્વાર્થમાં જ રમતા હોય છે. એમના સ્નેહ પાછા ચંચળ ! એ ખસે એટલે સામાનું આવી બન્યું ! પણ તમે એકલા સ્નેહીનું જ એવું ચંચળપણું સમજતા મા. સારો ય જડ—ચેતનમય સંસાર જ એવો છે. એના પર વિશ્વાસ શા સારું ?

કદાચ અવિશ્વસનીયની જમાતમાંના એકને મૂઢી ખીજીને વળગશે, તો ત્યાંય પાછો વિશ્વાસલગ્ન પામશે, તેથી ફરી આવો પસ્તાવો વેઠવો પડશે !

માટે સારા વિરાગી થાઓ.”

ગુરુજીના વચને હંસ-પરમહંસ ખૂઝી જઈ તેના પરથી સંસારનું માપ કાઢ્યું કે ‘આપણા ગણાતા સ્નેહી તરફથી પણ જો અરુચિ-અપમાન મળે તો પછી જગતના તરફથી શું મળે ? એ પીડા જ.’ તો પછી એવા સંસારથી સર્યું. એ કહે છે, ‘પ્રભુ ! આપો અમને ચારિત્ર. અમે તો હવે તમારા

શરણે છીએ!’

મામાએ બે લાણુને સાથે લીધા, અને લઈ જઈ દીક્ષા આપી.

કેવા લઘુકર્મી જીવો! સંસારમાંના એકાદા અપમાનથી આખા સંસાર પરથી ઊભગી ગયા! તમારે જીવનમાં કોઈ અપમાનનાં આશ્રુમણુ આવ્યા છે કે નહિ? કહો, એક નહિ, અનેક વાર, અને અનેકો તરફથી.

છતાં ‘હાય! આવો સંસાર? છોડ એને,’ આવું ક્યારેય થયું નથી ને?

ના, કેમકે હિસાબ માંડી રાખ્યો છે કે

‘એવાં અપમાન-અવગણના-તિરસ્કારની વચ્ચેય વિષયોનાં ઠીકરાં ચાટવા મળે છે ને?’ આ તો પેલા જેવું છે કે ‘લલે નાક કટ્ટા તો કટ્ટા, મગર ઘી તો ચટ્ટા!’ નાક કપાઈ જાય છતાં એનું દુઃખ ન માને અને ઘી ચાટવા મળ્યું એનું સુખ માને એ પૂરો ખેલૂકૂ? કે થોડો ખેલૂકૂ? તો પછી એમ, સંસારમાં અપમાન-અવગણના-વિશ્વાસઘાત પામવા છતાં એનું બહુ દુઃખ ન માને અને વિષયોનાં ઠીકરાં ચાટવા મળ્યાનું સુખ માને એ કેવો? હંસ-પરમહંસ વિષયોનાં ઠીકરાં ચાટવા મળ્યાના સુખને કોડીનું ગણે છે, તેથી જ સંયમનું મહાન આલંબન પકડે છે.

બૌદ્ધમત જાણવાની ઝંખના :—

બન્નેને શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ અધ્યયન કરાવે છે, ન્યાયશાસ્ત્ર ઉપરાંત ઈતર દર્શનશાસ્ત્રો પ્રમાણુશાસ્ત્રો અને જિનાગમોની તાલિમ આપે છે. એમાં એકવાર બન્નેના મનમાં એક વિચાર આવ્યો. સૂરીશ્વરજીના ચરણે ધરતી પર માથું નમાવીને તેમણે ગુરૂમહારાજની આગળ તે વિચાર મનોરમ

વિનંતીપૂર્વક રજુ કર્યો, — “લગવંત! આજ્ઞા આપો. બૌદ્ધના તર્કશાસ્ત્રનાં રહસ્ય જાણવા ઈચ્છા છે. અમારી બુદ્ધિની પરીક્ષા માટે એનાં કઠિન શાસ્ત્ર લખાવા એના મઠમાં અમે જઈએ. ખંરાખર તેમનું જોઈ લાવીએ પછી એના જોરદાર ખંડન કરી, એ કુમતના મૂળિયાં ઉખેડી નાખીએ. તો હવે અમને તેમનું સ્થળ બતાવો.” ગુરુમહારાજ આમની આંવી ધગશ જોઈ ખૂંશ થાય છે; પરંતુ નિમિત્ત શાસ્ત્ર જોધને કહે છે, “નિમિત્ત સંયોગ એવા જણાય છે કે તમારા ત્યાં જવામાં લાલ નથી દેખાતો, મોટું નુકસાન દેખાય છે. માટે એ ઈચ્છા માંડી વાળો.”

“લગવનું, ત્યાં ગયા વિના એના લેદ શી રીતે જણાય?”

“અહો, એજ ને? એ તો તમે આ દેશમાં ય ગુણવાન આગમાલ્યાસી સાધુમહારાજ પાસે ય જાણી શકશો. એમ તો કેટલાક એવાય હાલ બુદ્ધિશાળી લેખવાળા હોય છે કે જે અન્ય શાસ્ત્રોના ય સારા વિદ્વાન હોય છે. એમની પાસેથી તમે બૌદ્ધશાસ્ત્રોનાં રહસ્યાદિ પામી શકશો.”

“પણ...લગવનું! અમારે ઠેઠ એના ઘરમાં ચાલતું તંત્ર જાણવું છે.”

“તમારે ઉપયોગી તો અહીંય જાણી શકાશે, બાકી ત્યાં તો હું નુકસાન જોઈ રહ્યો છું. અને કદાચ નુકસાન ન પણ હોય તો ય ગુરુનો વિરહ પડે, એવા માર્ગે કોણ ભટકે? તેમ નુકસાન જણ્યા પછી કયા ગુરુ રજા આપે? તેથી હું તો તમારા જવામાં સંમત નથી.”

ગુરુકૃપા પર શ્રદ્ધા :—

ગુરુના આ વચન પર હંસ જરા હસીને કહે છે, “ગુરુજી, આપનું આ કથન અમારા પર આપની અતિશય વત્સ-

લતાને સૂચવે છે. અમને આવા આપના અનહદ પ્રેમ પર શ્રદ્ધા છે.”

“પણ નુકસાનનું શું?”

“અરે પ્રભુ! એ શું બોલ્યા? આપે જેવાની કૃપા છે પછી નુકસાન? ના રે ના, અવશ્ય લાલ જ થવાનો. આપે અમને હુલારાવ્યા છે! પછી અમારા પર નિમિત્ત શું કરશે?” મામાનો લાણેજ પર પૂર્વે કેવો પ્રેમ હશે? એય છોડી મામા-એ દીક્ષા લીધી છે! એ કહે છે કે “અમે બરાબર જાગતાં રહીશું. આપના પ્રાભાવિક નામનો મંત્રની જેમ જપ કરશું. પછી નિમિત્ત-અપશુકન શું નડવાના હતા?”

ત્યારે છેવટે ગુરુ કહે છે કે “તમને સુખ ઊપજે એમ કરો. અમારે તો હિતકારી કહેવું એ યોગ્ય છે. બાકી થવાનું તે તો થશે જ.”

હંસ-પરમહંસ બોદમઠમાં :—

બસ, બન્ને લાઈઓ ગયા દૂર દેશે બૌદ્ધના મઠમાં; પણ પોતાનો સાધુવેશ સારી રીતે છુપાવી, બૌદ્ધોને વહેમ ન પડે એવો વેશ કરીને ગયા. ત્યાં જોઈું કે કુમતિઓએ જાળ તો ઠીક પાથરી લીધી છે! છતાં હંસ-પરમહંસને વિદ્યાનો ઉછરંગ કેટલો બધો છે? અત્યંત! શા માટે? શાસનનાં હજી પણ વધુ ઉદ્યોત કેમ થાય, એની તીવ્ર કામના છે. આમ તો ગુરુથી જરાય છુટા પડવાનું દિલ નથી, પરંતુ અંતરમાં ઉછળેલી એમની વિદ્યાની ધગશ અને શાસનસેવાના કોંડ આ મંડાન સાહસ કરાવે છે. તમે જાણ્યું ને કે એમને ક્યાં રહેવાનું છે? વિરોધિના કિલ્લામાં! તેય કોઈ રક્ષણ વિના, એકલા પંડે! કેમ એ ગલરાતા નથી? કહોને કે એ યોદ્ધા છે માટે. ના, ના, યોદ્ધા ય આવામાં એકલા જતા વિચાર કરે. આ તો

અંતરમાં પરવિદ્યા જાણવાની અને પછી એનું જોરદાર ખંડન કરવાની તીવ્ર ઉમેદ છે, એમાં ગમે તેટલા કષ્ટ વેઠવાની તૈયારી રાખી છે, તેથી ગભરામણ નથી રાખી. તેમ દેવ-ગુરુ-કૃપા પર અનહદ શ્રદ્ધા છે, તેથી ખીક નથી. ગભરાટ સાથે જો કામ કરવા જવાય, તેમાં ભલીવારે ચ શો આવે છે?

પ્રચારના પાઠા ઉપાય :—

ઠેઠ બૌદ્ધના મઠમાં પહોંચી જુએ છે તો શું દેખાયું? જ્ઞાનાભ્યાસ કરવા માટે અનેક શાળાઓની હાર લાગી છે! તેમ ભણનાર વિદ્યાર્થીઓને ખીજી ખટપટ ન કરવી પડે, તે માટે ત્યાં દાનશાળા પણ ચાલે છે! અને હજારો બૌદ્ધ વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવા માટે ૧૫૦૦ તો બૌદ્ધ અધ્યાપકો છે! કહો, પોતાનો ધર્મ ને પોતાની વિદ્યા પોતાનાને ભણાવવા માટેની કેવી સગવડ? કેમ વારુ? સ્વધર્મના અનુચાચીને ચાવજીવ એમાં જ દૃઢ શ્રદ્ધાવાળા બનેલા રાખવા માટે. કદાચ કોઈ બહારનો વાદી વગેરે મળે તો આ તૈયાર થયેલા બૌદ્ધ વિદ્વાનો ગુઢ યુક્તિઓથી તેનું ખંડન કરી બૌદ્ધ ધર્મનું ગૌરવ અને પ્રચાર કરી શકે એ માટે, ને શક્ય હોય તો એનેય બૌદ્ધ ધર્મનો ઉપાસક બનાવી દેવાય એ માટે આ મહાકાય આયોજન રાખ્યું છે. વિદ્યામાં ચ એવી ગુપ્ત શિક્ષણપદ્ધતિ રાખી છે! તેથી જ ત્યાં બૌદ્ધ સિવાય બીજા કોઈને પ્રવેશ નથી. જટિલ અને તર્કભરી એના ગૂઢ પદાર્થોની વિચારણા ત્યાં મુખેથી આપવામાં આવે છે. એ યુક્તિઓની બહારનાને ખબર ન હોય, એટલે વાદમાં બૌદ્ધને બહારનો જીતી ન શકે.

બૌદ્ધના કિલ્લામાં બૌદ્ધમતનું ગુપ્ત ખંડન :—

બૌદ્ધોને ત્યાં ભણાવવાની વ્યવસ્થા હતી. હંસ અને પરમહંસ ત્યાં પહોંચી ગયા પછી તો તરત જ અત્યંત વિષમ

એવા બૌદ્ધના શાસ્ત્રોના થોડા ભણવાનું શરૂ કરી દીધું. દિવસ અને રાત મથવા માંડ્યું. શું કામ બાકી રાખે? છતાં

સાવધાની આ કે બીજાનું ભણવામાં પોતાનું ગુમાવવાનું નહિ, પણ શ્રેષ્ઠ કમાવાનું.

અધ્યયનમાં હંસ-પરમહંસના અપ્રમત પુરુષાર્થ આલ્યા. ભાગ્યશાળી એવા કે બીજા પંડિતોને સમજવા અતિ કઠિન પડે એવા બૌદ્ધ તત્ત્વોને એમણે સરળતાથી કુશળ રીતિએ સમજી લીધા. એમાં એમણે જોયું કે ‘શ્રી જિનેશ્વરદેવના સિદ્ધાન્ત ઉપર બૌદ્ધોએ કલ્પિત એવા પણ પ્રખર દૂષણો ઊભા કર્યા છે; તો હવે એ ટાળવાનું કાંક કરવું જોઈએ.’

પહેલેથી જૈન દર્શનના અભ્યાસી તો બનીને જ આવ્યા હતા, અને અહીંની ગલીકુંચીઓ સમજી લીધી, એટલે હવે એમણે મનમાં એ દૂષણોનું ખંડન જિનાગમ પ્રમાણથી સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ એવું કરતા રહ્યા, અને ખાનગીમાં કાગળની કાપલીઓમાં લખતા રહ્યા, કે જેની સામે હવે ઉત્તર કરવો બૌદ્ધોને અશક્ય પડે. એટલું જ નહિ પણ ઉપરથી એની સામે જૈન તર્કની પ્રવીણતાથી જબરદસ્ત હેતુ, યુક્તિ અને દૃષ્ટાંત એવા ખડા કર્યા, કે એથી બૌદ્ધમત પોકળ અને અસત્ય સાબિત થાય. બૌદ્ધમતની અસત્યવાદિતા અને અપ્રમાણિકતાની આ સાબિતિઓ એટલી બધી સચોટ અને દઢ હતી કે એની સામે ઉત્તર કરવાનું કે એને ખોટી પૂરવાર કરવાનું સામર્થ્ય બૌદ્ધના ખુદ વડેરામાં ન મળે. જૈન શાસનના કેળવાયેલા મુનિ-રત્નોની કેવી અચિંત્ય શક્તિ! કેવી અદ્ભુત બુદ્ધિ!

આવ્યો વિધનપિશાચ :- બૌદ્ધોએ ઊભા કરેલા કલ્પિત દૂષણો એનાં નિરાકરણ, એની પ્રતિપક્ષી જૈન વસ્તુની સાબિતિના હેતુ-યુક્તિ, એ બધું ભૂલી ન જવાય, એ માટે

હંસ પરમહંસે ખાનગીમાં કાગળની કાપલીઓમાં લખી લેવા માંડ્યું હતું. કિન્તુ બન્યું એવું કે એકવાર પવનના જોરે એમાંથી લખાણની બે કાપલિયો ઊડીને બહાર પડી, અને એક બૌદ્ધ વિદ્યાર્થીના હાથમાં આવી એણે તે તરત જ પોતાના બૌદ્ધ આચાર્યને આપી. હવે શું બાકી રહે? આચાર્ય તો અત્યાર સુધી એમજ સમજે છે કે ત્યાં બધા લાણુનારા ચુસ્ત બૌદ્ધમતના શ્રદ્ધાળુ છે. તેથી જ નિરાંતથી પોતાની ગુઢ યુક્તિ-પ્રયુક્તિ સૌને બતાવતા. પરંતુ આ કાપલિયો જોતાં લાગ્યું કે કોઈ વિરોધી અંદર પેઠા લાગે છે. હવે જો જાણે કે આ તો કોઈ પોતાનો દુશ્મન બધું શીખી ગયો છે, તો ગુસ્સો, દ્વેષ, અને ક્રુબુદ્ધિ કેવા જન્મે? બસ, થયો ફફડાટ!

પુણ્યના કક્ષામાં રહેનારી વસ્તુ પર માણસનો મદ પોષણ છે :-

કાપલિયો જોઈ બૌદ્ધનો આચાર્ય ચમક્યો, ‘અહો! આ અમે સામામાં ઊભા કરેલા દૂષણો, જે આજ સુધી કોઈ હટાવી શક્યું નથી, તેના પર પણ આમાં આક્રમણ કર્યું છે? એ દૂષણોનું આટલું જોરદાર ખંડન કર્યું છે? પાછું ઉપરથી અમારા મતમાં આવા અકાટ્ય દૂષણો ઊભા કર્યાં છે? હવે આનો શો જવાબ હોઈ શકે?’ બૌદ્ધાચાર્યની તો આ વિચારણાએ છાતી જ બેસી ગઈ! આજ સુધી નહિ અનુભવેલી વ્યગ્રતા હયામાં વ્યાપી ગઈ! મન નાહિંમત બની ગયું! વાદના વિજયની કીર્તિ જાણે ઓસરી જતી લાગી!

બૌદ્ધાચાર્યને વહેમ પડી ગયો :-

બૌદ્ધાચાર્ય વિચારે છે કે “આ કોઈ જૈનદર્શનના અભ્યાસી વિના ન લખી શકે. જરૂર કોઈ જૈન અહિં લાણુવાના નિમિત્તે ઘુસી ગયો લાગે છે! નહિતર માંસથી દૂષિત ક્ષાયેલા પક્ષને ફરીથી વિભૂષિત કરવા બીજો કોણ સમર્થ

હોય?" જૈનદર્શનની કેવી અદ્ભુત ખ્યાતિ! ત્યારે હંસ પરમ-
હંસની જૈનદર્શનમાં કેવી હોશિયારી! સમ્યક્શ્રુતને એટલે કે
સર્વજ્ઞના શાઓને ચિત્તમાં સુપરિચિત અને દૃઢ કર્યા વિના
મિથ્યાશાઓમાં દોડાદોડ કરે તો માર ખાઈ બેસે! ગુરુ શ્રી
હરીભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજે હંસ- પરમહંસને એવા તૈયાર
કર્યા છે કે અહીં બૌદ્ધની પ્રખર ચુક્તિઓમાં પણ લોળવાઈ
જવાની વાત તો નહિ, કિન્તુ ઉપરથી એને સામેની જળર-
દસ્ત જૈન ચુક્તિઓથી તોડી ફેડી નાખવાની જ વાત!

અરિહંતના ચિત્રથી પરીક્ષા :—

બૌદ્ધાચાર્ય વિચારમાં આગળ વધે છે,— ‘હવે જો આને
રહેવા દઈએ તો તો કોણ જાણે આપણું કેટલું ચ બાંધેડી નાખે!
ત્યારે આને ‘પકડી પાડવો ચ શી રીતે?’ વિચાર કરીને પોતા-
ના ચુસ્ત બૌદ્ધ વિદ્યાર્થીઓને વાત સમજાવીને કહે છે કે
‘વિદ્યાર્થીઓના શયનગૃહ આગળ એક અરિહંતનું ચિત્ર એવી
રીતે દોરે કે જેથી બહાર નીકળતાં ચિત્રમાંના મસ્તક પર
પગ મૂકવો જ પડે. પછી તપાસો કે કોણ પગ નથી મૂકતું?
સાચો જૈન હશે તે પગ નહિ મૂકે. આ રીતે ઓળખી લાવો
એને.’ એ કાળે ધર્મની શ્રદ્ધા એવી કે ધર્મદાતા દેવગુરુની
અનાદર-આશીંતના કરીને પ્રાણ પણ બચાવવાની વાત નહિ,
તો ખીજી તો કઈ લાલચે એવું અઘટિત કાર્ય થાય?

પેલા બૌદ્ધોએ વિદ્યાર્થીઓ બિંધતા હતા ત્યારે એ રીતે
બારણા બહાર ચિત્ર દોરી દીધું. બીજા વિદ્યાર્થીઓ તો જાગીને
એના પર પગ મૂકી મૂકી બહાર નીકળવા માંડ્યા પણ હંસ
પરમહંસ ચિત્ર જોઈ આગળ વધતા અટક્યા. એ વિચારે છે કે

હંસપરમહંસની ઉમદા વિચારણા :—

‘અહાહા! આ કેવું સંકટ! આપણી પરીક્ષા કરવાનો

આ કીમિયો કર્યો લાગે છે, અને જો જૈન' તરીકે પકડાયા, તો આ નિર્દય બૌદ્ધમઠાધીશ પાસેથી જીવતા છૂટવાની આશા શી? ત્યારે શું આપણાં જીવતરનાં બલિદાન એની સેવામાં આપીએ? બલિદાન તો તે આપણા ભવોદ્ધિતારક ગુરુદેવ શ્રી હરિભદ્રસૂરીજી મહારાજના ચરણમાં દઈએ કે જેમણે આપણું અત્રેનું આગમન અનર્થમય જોઈ આપણને 'પૂર્વે' અહીં આવવા જ ના કહેલી. ગુરુદેવનો જો આ અવિનય કર્યો, તેનું ફળ આ જ જન્મમાં અહીં જોવા મળ્યું. પણ હવે અહીં બહુ શો વિચાર? અહીં તો ખે વાત છે. કાં તો ચિત્ર પર પગ કંઈ જન્મ કલંકિત કરવો, કાં મૃત્યુ વધોવી લેવું! પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવના ણિંબ પર પગ દેવો એ તો એ તારક દેવાધિદેવની મહા આશાતના છે. એ કરીને નરકના પાપ ઉપાર્જવાનું કાર્ય! અહીં એક મૃત્યુથી ભય પામી ભવિષ્યમાં નરકમાં અસંખ્ય મૃત્યુની પીડા કોણ ઉપાર્જે?"

જીવનમાં કિંમત કંઈ વસ્તુની? અહીં બૌદ્ધના રહસ્ય એવાં જાણી લીધાં છે કે બહાર નીકળી જાહેરમાં વાદી તરીકે બહાર પડે તો તો મહા નામના મળે એવી છે; પણ એ બધું શું કામનું; જો મૂળ દેવગુરુ ધર્મનું બહુમાન ન સચવાયું તો? આ એક દુઃકાશા જીવનમાં આમ બચીને શાખાશી કે સુખ શું મળવાનું? સુખ-શાખાશી તો દેવાધિદેવ, ગુરુ અને ધર્મના બહુમાન પાછળ છે. એ સુખ-શાખાશી જનમ જનમ માટે રજીસ્ટર્ડ થાય છે; કારણ કે કર્મસત્તાએ દેવાધિદેવ, એમનું શાસન અને શાસન આરાધક સાધુઓનો પક્ષપાત રાખ્યો છે.

જો આ દેવ-ગુરુ-ધર્મનાં બહુમાન કરે છે ઊંચા સન્માન કરે છે, કર્મસત્તા એને સુખ અને શાખાશીથી નવરાવી નાખે છે.

અવવાતી ચતુરાઈ :—

હુંસ પરમહુંસ વિચારે છે,— ‘પગ સડી જાય તે સારા, પણ જિનના મસ્તક પર પગ મૂકી શકાય જ નહિ. ત્યારે કોઈ ખીજે માર્ગ શોધવો જ રહ્યો. નહિતર અહિં અવશ્ય મૃત્યુ થાય.’ વિચાર કરીને ચિત્ર પર ખડીથી જનોઈ ચીતરી લીધી, કોઈ કહે છે ગળા પર ત્રણ રેખા ચીતરી લીધી, એટલે તો ચિત્ર હવે જિનનું રહ્યું નહિ, યુદ્ધના ચિત્ર જેવું થયું, તેથી તેના પર પગ મૂકી ખહાર નીકળી ગયા. પણ જસુસ તરીકે ઊભેલા ખૌદ્રો ધુંઆકુંઆ થઈ ગયા, આમને ઓળખી લીધા, પોતાના આચાર્યને વાત જણાવી કહે છે,

‘જસ હવે આપ હુકમ આપો એટલી વાર. આ દુશ્મનોને મારી નાખીએ, હવે એને જીવતા ન રહેવા દઈએ.’

આ કેવી ધર્મોધતા! કેવી કુરતા! અને કેવી કાયરતા! સામે વાદ કરવાનું જીગર નથી. ન જોઈએ તો કાઢી મૂકો એય નહિ, મારી નાખવાની જ વાત! આ ખૌદ્રોની અહિંસા! આ એમનું તત્વજ્ઞાન!

તત્વજ્ઞાન તો વિતરાગ સર્વજ્ઞ પ્રભુના શાશનનું! દયા તો જિન-શાસનની! ઉદાર મન તો જૈનના! ધર્મની મધમધાયમાન શ્રદ્ધા રુંવાડે રુંવાડે! પણ આવું અંધ-પણું નહિ કે દુશ્મનના પ્રાણ લેવા. પૂર્વે જૈન સાધુ પાસે વિદ્યામંત્રો ઘણા, પણ દુશ્મનની ય હિંસા કરવાની વાત નહિ ત્યારે,

જૈનત્વના પ્રકાશના અભાવે કેવી કરુણ સ્થિતિ! હિંસા તો કદાચ ન ય કરી શકે, પણ હિંસક વિચારો ખડુ સસ્તા! અને સુલભ!

જૈનત્વનો પ્રકાશ મળ્યા પછી ખહુ-વિચારવા જેવું છે કે કેવી મહાન સિદ્ધિ મળી છે! કેવું મહાલાજ્ય!

કરોડોની સંપત્તિ એ ભાગ્ય નહિ, ભાગ્ય તો જૈનત્વ !

જો હિંસક વિચારો નાખૂદ ન થાય એછા ન થાય તો એ જિનશાસન મળવાનું ભાગ્ય એળે જાય !

હિંસક વિચારો એછા થવા પર જિનશાસન મળવાનું ભાગ્ય સફળ.

હંસ-પરમહંસ પર ખીજ પરીક્ષા :-

ખૌદ્રો હંસ-પરમહંસને હવે તો દુશ્મન ગણી મારી નાખવા તલપાપડ થઈ રહ્યા છે; પરંતુ ખૌદ્રાચાર્યે એમને શાંત કરતાં કહ્યું,-

“ભિલા રહો: હજી આ ખૌદ્રમતના દ્વેષીઓની એક ખીજ પરીક્ષા કરશું, હમણાં તમે શાંત પડો. એક પરીક્ષા એ અધુરી પરીક્ષા છે, અધુરી પરીક્ષાથી પ્રતિકાર ન થાય: વળી આ પરદેશી માણસો છે, એટલે એમ એકદમ જ એમની કદર્થના કરવી ઉચિત નથી, નહિતર બહારમાં મારી અપકીર્તિ થાય માટે ખીજ પરીક્ષાથી એમનું જૈનપણું નિશ્ચિત કરો.”

“બુદ્ધિમાન પુરુષો મહત્ત્વનું કામ કરતાં પહેલાં બરાબર પાકું કરી લે છે. એટલે હવે તમને ખીજ પરીક્ષા બતાવું છું તે અજમાવી જુઓ.”

ખૌદ્ર શુરુએ વિદ્યાર્થીઓ, જે હંસ-પરમહંસને તત્કાળ મારી નાખવા ઉશ્કેરાયેલા, એમને ‘બુદ્ધિમાને મહત્ત્વનું કામ પાકું કરીને કરવું’ એમ સમજાવી- શાંત પાડ્યા; ને ખીજ પરીક્ષાવિધિ બતાવે છે,-કહે છે,-

“જુઓ, સૂવાના માળ ઉપરના માળિયા પરથી વહેલી પરોઢે, જ્યારે બધા વિદ્યાર્થીઓ ઊંઘતા હોય ત્યારે, નાની, નાની માટીની ઘડીઓ નીચે છોડો. એ નીચે પડી પડી ફૂટવાનો અવાજ કરશે કે તરત વિદ્યાર્થીઓ સફાળા જાગી જશે

અને ગભરાઈને પોતપોતાના ઈષ્ટદેવનું નામ પોકારશે તમારા-
માંથી એક જણે બાબુમાં ઊભા રહી સાંભળવાનું કે આ બે
જણા શું નામ બોલે છે? બસ, જાઓ કરો એ પ્રમાણે. આમાં
એ જો જોમ જ હશે તો નક્કી પરખાઈ જશે.”

આવી આપદા?

ધર્મ કરવા તૈયાર થઈએ ત્યારે સમજી જ રાખવાનું
કે કર્મની ને માહની છાવણીમાં ખળભળાટ થયો! તે કાંઈ
ને કાંઈ તુત ઊભું કરે છે! ઉપમિતિ શાસ્ત્રમાં આ આવે
છે. આ જો સમજી રાખ્યું હોય અને વિઘ્ન આવે, કસોટી
આવે, તો ગભરામણ ન થાય સત્વહીન ન બંધનાય, ધર્મની
દૃઢતા ન ગુમાવાય.

અહીં જુઓ હંસ પરમહંસને હવે કેવી કસોટી આવે
છે! એ સમજી તો ગયા જ છે; કેમકે હવે બૌદ્ધો એમને
દેવની દૃષ્ટિથી જુએ છે. એટલે હવે ચાલ્યા જવાના હિસાબમાં
જ છે, એથી રાતના ઊંઘ પણ હરામ થઈ છે. એમાં પાછલી
રાતે જ્યાં સહેજ ઊંઘ આવી ગઈ એટલામાં તો ઉપરથી ધડા-
ધડ ધડીએ નીચે પડી કૂટવાના અવાજ ઊઠ્યા! એટલે સંભ્ર-
મથી ઝબકીને બધા ભેગા એ પણ જાગ્યા, અને બીજાઓ
પોતપોતાના કુળદેવતાનું નામ બોલ્યા, ત્યારે સહેજે આમના
મુખમાંથી ‘નમો જિણાણું’ શબ્દ નીકળી પડ્યા. બોલો,

હંસ-પરમહંસને જિન-નામની રક કેવી!

કે આવા આપત્તિના અવસરે ‘બાપ રે!’ ‘ઓ મા!’
એવું કાંઈ યાદ ન આવતાં દેવાધિદેવ યાદ આવે છે. કોને?
જન્મે જો નેહિ એમને! કારણ આ જ કે ઈતરકુળના છતાં
જોન ધર્મમાં દાખલ થયા, જોન સાધુ દીક્ષા લીધી; એટલે
ધર્મને શ્વાસોશ્વાસમાં વણી લીધો છે. ધર્મમાં પડેલું ભગવા-

નનું નામ; એ એમણે રોમરોમમાં વસાવી દીધું છે, તે હાલતાં ને ચાલતાં ‘નમો જિણાણું’ ‘નમો અરિહંતાણું’ ‘અરિહંત’ કે એવું કંઈ પ્રભુનામ યાદ આવ્યા જ કરે.

ત્યારે મહાન પુણ્યના ઉદ્દયે જૈનકુળમાં આવ્યા પછી આપણે જિનનું નામ, અરિહંતનું નામ રોમ રોમ ન વસાવીએ, તો કેટલી મોહમૂઢતા કે મોહની જ વાતો રોમરોમમાં વસી ગઈ હોય! શું આટલું ય ન બની શકે? આમાં કંઈ ખરચ લાગે? શરીરને શ્રમ પડે? ખાસ સમય આવવો પડે? કશું જ નહિ,

ધર્મ સમજ્યા પછી દિલને ખરી મમતા લગવાનની લાગવી જોઈએ; તો જ દરેક કામ પહેલા ને આપત્તિમાં પ્રભુનામ મુખ્યપણે યાદ આવે.

‘ધર્મમાં પહેલું લગવાનનું’ નામ; એટલે હાલતાં ચાલતાં પ્રભુનામ યાદ આવે.’

જ્યાં આમના મુખમાંથી ‘નમો જિણાણું’ શબ્દ નીકળ્યા કે પેલા જસુસ ખૌદ્ધના મુખમાંથી નીકળી પડ્યું કે ‘ઠીક ઠીક, આ બે જૈન મતના લાગે છે!’ હંસ પરમહંસને એ સાંભળી મનને નક્કી થઈ ગયું કે ‘આ આપણું પારખું કરવા માટે જ ઘાટ ઘડ્યો લાગે છે અને આપણે હવે ઓળખાઈ ગયા છીએ. તેથી લાગો અહીંથી.’ પેલા ખૌદ્ધો જઈને પોતાના આચાર્યને વાત કરે છે.

કુર ખૌદ્ધોથી બચવાની રીત :—

હવે તો આચાર્ય અને ખૌદ્ધો કકળી ઉઠ્યા છે,— ‘બસ, હંસ-પરમહંસને મારી જ નાખો’ એમ ચિંતવી રહ્યા છે! બે લાઘવો પણ વિચારે છે કે,—

“અહીં એક ક્ષણ પણ રહેવામાં જીવનનું મહાન જોખ-

મ છે! હવે જો સીધે સીધા નીચે ઊતરવા જઈએ તો તો જીવતા રહેવાની શંકા છે. કેવા નાદાન આપણે કે ગુરુજીની એ વાત્સલ્યભરી વાણીના મુલ્ય ન આંક્યા? શ્રીમદ્દની ઈચ્છાને ન અનુસર્યા? ગુરુજીની અવગણના કરી! તો આ કુદરત સજ્જ કરી રહી છે. ખેર! હવે વખત ગુમાવ્યો કામનો નથી, ત્યારે હવે શું કરવું? તરત જ એમના ક્ષણરૂપ લેજમાં યુક્તિ સ્કુરી આવી! ત્યાં છત્રીઓ પડેલી હતી. મોટી બે છત્રીઓ લીધી અને ખુલ્લી ઊભી કરી એના ડાંડા પોતાના શરીર સાથે બાંધ્યા. પછી મેડા ઉપરથી નીચે પડતું મૂક્યું...

આજની પેરેશુટની શોધ પર લોક આશ્ચર્ય પામે છે! પૂર્વે તો એવી કેઈક વિદ્યાઓ અને યુક્તિઓ હતી. વિદ્યામંત્ર વિનાના લાકડાના કમળની રચના એવી કે એમાં યંત્ર અરસ-પરસ સામસામા ચાલે એટલે એક ચક્ર ગતિવાળું બની આંટા ઉકેલે, તે આંટા બીજું ચક્ર વીંટતું જાય એમ વગર પેટ્રોલે એ આકાશમાં ચાલી શકે. એક ખીલી જોડતાં મોટું કમળ ખીડાઈ જાય; ત્યાં અંદર બેઠેલા પછી સીલ પેક. બીજી ખીલીએ કમળ વિકાસ પામે, તેથી પાછું અંદર દિવ્ય લવન વગેરે પ્રગટ થાય!

ભય આવતા પહેલાં ભાગો! :—

હંસ—પરમહંસ સહીસલામત નીચે આવ્યા, ને તરત જ ત્યાંથી નાઠા. દૂર નીકળી ગયા છે, તો પણ બૌદ્ધો તો ‘મારો! મારો!’ કરતા પાછળ પડ્યા. પેલા દોડ્યા તો ઘણું, પણ દોડી દોડીને કેટલું દોડે? હવે તો બૌદ્ધ યોદ્ધાઓ ઠેઠ એમની નજીક પહોંચવા આવી ગયા. કેવી આપત્તિ!

ધર્મકથાઓ સાંભળવાથી શો લાભ?

આ, કે પૂર્વ પુરુષોનાં જીવન પ્રસંગોમાંથી જેમ આદ-

રણીય અનુકરણીય જાણવા મળે, એમ એમના હાથે ક્યાંક ભુલ થઈ હોય, ઉતાવળ થઈ હોય, ખોટું સાહસ થઈ ગયું હોય, તો એના જે કટુ પરિણામ આવેલ તે આપણને જાણવા મળે, એટલે આપણા જીવનમાં સાવચેતી રહે, સાવધાની રહે, ને આપણે એવી ભૂલ-ઉતાવળ-સાહસથી ખચી જઈએ.

જુઓ પ્રસ્તુતમાં હંસ-પરમહંસ વડિલ સામે હઠ કરીને બૌદ્ધમઠમાં ગયા, તો એમને અત્યારે કેટલી મોટી આપદા આવી! હવે હંસ-પરમહંસને સામે મોત ડોકિયાં કરી રહ્યું છે. એ જોતાં આ શીખવા મળે છે કે ‘વડિલની અવગણના ન કરવી,’ ‘એમની સલાહની ઉપેક્ષા નહિ કરવી,’ ‘નાગડા માણસ સાથે કશો સંબંધ ન પાડવો.’ કહે છે ને કે ‘નાગા-થી પાદશાહ આઘા;’ કેમકે નાગો માણસ ક્યારે શું કરી બેસે એ કહેવાય નહિ. તેમ,

વડિલ જમાનાના અનુભવી હોય, જ્ઞાની હોય, વળી આપણા આત્માના અંગત દિતૈષી હોય, એમની ને એમના વચનની આમન્યામાં મદદ કલ્યાણ થાય, ત્યારે અવગણનામાં મદદ નુકસાન થાય.

જુઓ અહીં આ બેને મેંડાનુકસાનકારી આપત્તિ આવીને ઊભી છે. અહીં વળી પણ શીખવા મળે છે કે

જો ભય આવતાં પહેલાં ભાગી છુટ્યા, તો તો ફાવ્યા; નહી-તર ફસામણી!

જીવ સંસારમાં આમ જ ફસાય છે. મૃત્યુના આક્રમણ પહેલાં, કે વિષમ કર્મના ઉદયના આક્રમણ પહેલાં, નિરાંતે ઠગારા મોહના સ્થાનોમાં ઠરીને બેસે છે, રમે છે! પણ આપત્તિ ઊભી થતાં એવો ફસાય છે,— દા. ત. વ્યાધિમાં, વૃદ્ધાવસ્થામાં, અથવા પુત્ર-મરણાદિ ઉપાધિમાં,— કે પછી એના ભોગ થઈ નાશ નોતરવો પડે છે.

હંસે અવસર ઓળખી લીધો ‘હવે અહીં પસ્તાવો કરી બેસી રહેવા જેવું નહિ.’ તરત જ નાનાભાઈ પરમહંસને કહે છે,—

હંસની ગુરુચિંતા : પરમહંસને આદેશ :—

“હે ભદ્ર! તું સત્વરે ગુરુજી પાસે પહોંચી જા; જેથી એમને ખ્યાલ આવે કે આપણું શું થયું! નહિતર આપણે બંને અહીં જ ખતમ થતાં, એ ઉપકારી જીવનભર ચિંતાથી પીડાશે કે ‘હંસ—પરમહંસનું શું થયું હશે? શું પરમ ઉપકારીને જીવનભર ચિંતામાં શેકાવા દેવા! મારે તું જા, અને ગુરુજીને મારા વંદન સાથે મિચ્છામિ દુક્કડં કહેજે. એઓશ્રીનું કહ્યું ન કર્યું તે બદલના અવિનયના મહાન અપરાધની મારા વતી ક્ષમા યાચજે. અહો! ગુરુ કેટલા ઉચ્ચ, અને હું કેટલો નીચ! જા જલ્દી જા, વિલંબ ન કર.”

મોટો ભાઈ હંસમુનિ નાના ભાઈ પરમહંસમુનિને વળી કહે છે,— “પરંતુ જો એક વાત ધ્યાનમાં રાખ, અહીં નજીકમાં જ જે નગર નજરે દેખાય છે, ત્યાં રાજા સૂરપાલ શરણાગતવત્સલ કહેવાય છે. તરતમાં આ કુર કસાઈઓથી બચવા એ રાજા પાસે પહોંચી જજે...બાકી પછી ચિરંજીવ રહી ગુરુજીની અને શાસનની મહાન સેવા કરજે.”

મોટાઈમાં શી વિચારણા :—

શું મોટાભાઈની મોટાઈ આ કે નાનો પ્રગ ઘસડતો ચાલતો હોય, ત્યાં મોટોભાઈ મોટર બંગલામાં રહે? એ મોટાઈ? આ મોટાએ તો મોટાઈ એવી દાખવી કે (૧) જાતે મરી ખુટવું પડે તો પરવા નહિ કરી, પણ (૨) નાનાને બચાવી લેવો; તેમજ (૩) ગુરુજીને માટે થોડું પણ આશ્વાસન રહેવા દેવું, અને (૪) સૌથી કિંમતી તો એ કે ‘એ

નાનાભાઈ દ્વારા બૌદ્ધમતના મહાન ખંડન કરાય, આપણા પરમ ઉપકારી જિનશાસનની મહાન સેવા બજાવાય.' આ નિર્માળ શ્રેષ્ઠ આશયથી નાનાને ભાગી જવા સૂચવ્યું.

હંસતું મૃત્યુ પરમહંસની સમક્ષમાં :—

પણ જોજો, મોટો ભાઈ આટલો ઉમદા, તો નાનોભાઈ એનો જ ભાઈ છે ને? એ એમ કેમ જ ભાગે? ન ખસ્યો એ. એટલામાં અહીં તો બૌદ્ધ સુભટો આવી પહોંચ્યા, ચાલ્યું રમખાણ! હંસ સહજ્યોધી છે, સેંકડો બૌદ્ધ સૈનિકો સામે ટક્કર ઝીલે છે! પણ પેલાઓએ ચારે તરફથી બાણો છોડ્યા. તે બધા રોકવા શી રીતે? તીરોએ હંસના શરીરને જર્જરિત કરી નાખ્યું. હવે હંસ લોહીલુહાણ થઈ મૂચ્છા ખાઈને પડ્યો નીચે. નાનો ત્યાં જ છે.

કહો, ગુરુ પાસે આ જીવતા પહોંચી જાય તો ધર્મસાધના અને શાસનસેવા કેવી કરે એવા છે! પણ આવા વિઘ્ન ન હોય તો ને? શું ધર્મના પરાક્રમ સાધવા સહેલાં છે? સસ્તા છે? વિઘ્નોની લંગર લાગતી હોય ત્યાં એકલી ધગશ શું કામ લાગે? માટે જ

ન્યારે વિઘ્નતું લગલંગ નામનિશાન નથી ત્યારે ધર્મપુરુષાર્થ કરી લેવા બહુ સહેલો અને સસ્તો.

તમારે પણ આજે જે દિશામાં વિઘ્ન ન હોય તે તરફનો પુરુષાર્થ કરી લેવા ચુકવું નહિ જોઈએ. એમાં ખરી વેપારી બુદ્ધિ છે. હંસનો હંસ ચાલ્યો ગયો. હજુ સુધી પરમહંસ તો ભાઈને છોડી જવા તૈયાર નહોતો. પણ એક દયાળું માણસના કહેવાથી ઉતાવળે પગલે ત્યાંથી ભાગીને પહોંચ્યો રાજા સુરપાલ પાસે.

પરમહંસ ગાળ પાસે :—

રાજા સુરપાલની ન્યાયપ્રિયતા અને પરોપકારિતા :—

રાજા સુરપાલ હતો તો ઐદ્ધ સાધુનો અનુયાયી. પરંતુ પોતાના આંગણે અતિથિ મુનિને આવેલા જોઈ સત્કાર કરે છે, પૂછે છે; ‘કહો, કયા શુભ નિમિત્તે આપનું અહીં આગમન થયું?’

પરમહંસ કહે છે, ‘અમે જૈન છીએ એટલા માત્રથી અમને મારી નાખવા ઐદ્ધો પૂંઠે પડ્યા છે. મારા મોટા ભાઈને તો મારી નાખ્યો, પણ મારે તમારા તરફથી રક્ષણ જોઈએ. હા, જો તે લોકો વાદ કરતા હોય, તો તો તે વ્યાજબી ગણાય, પણ પોતાનામાં વાદ કરવાની શક્તિ નથી, માટે પશુખળથી સામાને મારી નાખવા, એમાં શું માણસાઈ છે? મારા મોટા બંધુને એમજ વાદ કર્યા વિના એ લોકોએ મારી નાખ્યા! પછી હું અહીં આવ્યો છું. ઐદ્ધો પણ આવશે. શું રક્ષણાર્થીને તમે છેડ દેશો?’

રાજા કહે ‘ખિલકુલ નહિ, તમે અહીં નિર્ભય છો. પણ તમારે વાદ કરવો પડે.’

પરમહંસ કહે ‘તેની ક્ષીકર નહિ.’

જૈનતાવની જવાબદારી મોટી કઈ? :—

રાજાએ એમને સુરક્ષિત રાખ્યા...તે કાળની માનવતાનો વિકાસ જુઓ. રાજાની કેવી ઉદારતા! કેવી શરણાગત વત્સલતા! જૈન નથી એ, ઐદ્ધ છે, છતાં ન્યાયપ્રિયતા પરોપકારિતા વગેરે ગુણોનો ખપી છે! ત્યારે જૈન તો ઘણા ઊંચા દેવ-ગુરુ અને શાસનવાળા! એના આદર્શ, એની ન્યાયપ્રિયતા અને પરોપકારિતા વગેરે કેવાક જોઈએ આ ખ્યાલ ફરી ઉચ્ચ ગુણોના ખપી બનવું જરૂરી છે.

ઐહ સૈનિકો આવી પહોંચ્યા. રાજાને કહે છે કે, ‘અમારો શત્રુ અમને સોંપી દો...’

‘તે નહિ બની શકે.’ રાજાએ ઉત્તર વાળ્યો...

ઐહ સૈનિકો કહે, ‘પણ અમે બળાત્કારે ઉપાડી જઈશું.’

રાજા કહે, ‘મારી પાસેથી બળાત્કારે લઈ જવાની કેની તાકાત છે? અને તે હું આ ન્યાયી અને કળાવાનનો દ્રોહ કરું? અન્યાયી હોય તો પણ શરણ આપેલા પ્રત્યે મારાથી દ્રોહ નહિ જ થઈ શકે.’

ઐહો— ‘રાજા! આગ્રહ ન રાખો. એમાં સાર નહિ નીકળે અમારા આચાર્યને આપ ઓળખો છો? એ ગુસ્સે થશે, અને તમે રાજ્યપાટ વગેરે ખોઈ બેસશો! રખડી પડશો રખડી! એક પરદેશી ખાતર આવું સાહસ કાં કરો? અંતે મૂર્ખ બની રડવું પડશે!’

સાચા ગુરુ ફર્લ :—

કેવું ધર્મસંકટ! ઐહાચાર્ય બહુ સ્થિતિસંપન્ન છે. ત્યારે તો આ સૈનિકો રાજા જેવાનેય દમ લીડાવી શકે છે. ‘તો શું આ ઐહોના કહેવાતા ધર્મગુરુ સંસારી જીવની જેમ પરિવ્રજનો રસાલો રાખતા હશે?’ એમ તમને પુછવાનું મન થાય છે, કેમ? પણ તમે સમજી લો કે તમને જનમથી અપરિવ્રજી ગુરુ મળ્યા છે એટલે તમને કલ્પના નથી કે ઈતર ધર્મમાં ગુરુ કેવાં પરિવ્રજધારી હોય છે. બાકી તો જે સાધુનામધારી પરિવ્રજધારી રાગી અને લોગી છે, સ્થાવર જીવોની હિંસામય, આરંભ સમારંભમય મઠવાસને ધરનારાં છે, એ જેમને મળ્યા છે એને સાચા ગુરુની કલ્પના નહોય. આવા જગતમાં સાચા ધર્મગુરુને પ્રાપ્ત કરવા એ કેટકેટલું મુશ્કેલ છે. એનો જો ખ્યાલ કરા, તો સાચા ધર્મગુરુ મળ્યાની મહાન કંઠર થાય,

અને ઉત્તમમાં ઉત્તમ સેવાનો લાભ તથા ઉપકારનો લાભ લેવાય. અહિં તો ઔદ્ધાત્યાર્ય સત્તાધીશ છે, તેથી એના સુભગ રાજાને ડરાવે છે.

રાજાની કુલવટ વાંણી :—

પણ રાજા કહે છે કે, ‘તમને ખબર નથી, અમારા પૂર્વ-જ્ઞેની એ કુલવટ છે, કે જેને શરણ આપ્યું, એનો પ્રાણાન્તે પણ વિશ્વાસઘાત ન કરવો. ખસ એ કુલવટ, એ ખાનદાની, અને એ શરણાગતના રક્ષણનું વ્રત પાળતાં મને મૃત્યુની પણ કોઈ દરકાર નથી. ભલે એમ કરતાં મૃત્યુ કાં નથી આવતું? પછી રાજ્યપાટ હું ટાંઈ જાય એનો ભય જ શો? શરણાગતના રક્ષણ કરવાના વ્રતને હું મૂકનાર નથી; માટે આશ્રિતને હું હરગીજ નહિ સોંપું. પણ હા, તમને એક ઉપાય બતાવું.’

આર્ય દેશમાં તે તે સ્થાનના કર્તવ્ય નિર્ણય થઈ ગયા છે! :—

શો ઉપાય? શું આડકતરી રીતે મારી નાખાવવાનો? ના, એમ આડકતરી રીતે ય દ્રોહ થવા દે એમ નથી. નહિતર તો પછી સાચી કુલવટ શી? ખાનદાનીના અભિમાન શા? યાદ કરો; સૈનિકોએ શું કહ્યું છે?

‘રાજા! અભિમાન સારું નહિ. અમારા સ્વામીને ગુસ્સો કરાવવામાં બધું ખોલું પડશે. માટે સાંપી દો અમારા હૃદય-નને,’ પણ રાજા સ્વકર્તવ્યના પાલનમાં નિરૂતાથી મદ્દમ છે. આર્યદેશમાં કેવા કર્તવ્યપાલનના રંગ! જીવન ની સફળતા શામાં લાગેલી? એ સમજે છે કે જીવન તો ભાગ્યને અનુસારે સુખદુઃખમાં પસાર થઈ સમાપ્ત તો થવાનું જ છે. જે નિર્ણય છે, તે થવાનું જ છે. કર્તવ્યપાલન કરવાનું ગુમાવીએ તો ય જીવન સમાપ્ત તો થવાનું જ, પણ ટકવાનું નથી જ. ત્યારે એમાંથી જે સંકર્તવ્યના પાલન કંઈ લીધા, તે દીર્ઘ-

કાળની આપણી નક્કર મૂડી છે. કહે ત્યારે,—

સત્કર્તવ્ય તે કયા?

ન્યાય નીતિ અને સદાચાર;
કરુણા, અહિંસા અને સંયમ;
કૃતજ્ઞતા પરોપકાર અને નિસ્પૃહતા;
ઉદારતા, ગંભીરતા અને સંહિષ્ણુતા;
પ્રભુલક્ષિત, મૌત્રી અને સાધુસેવા;
ત્યાગ, તપ અને વ્રત નિયમ;

જ્ઞાન ધ્યાન અને ક્રિયા; ઇત્યાદિ સત્ કર્તવ્યો છે.

આર્ય દેશમાં તે તે સ્થાને રહેલાનાં કર્તવ્ય નિર્ણયિત થઈ ગયેલા છે. તમારે પણ નિશ્ચિત છે ને? જૈનોનાં શુ' શુ' કર્તવ્ય? રાજા અત્યારે શરણાગતનું રક્ષણ અને વિશ્વાસપાલનનું સુંદર કર્તવ્ય હાથ લાગ્યા બદલ જાતને ધન્ય માનતો, બૌદ્ધ સુલટોની કરામણીને ગણકારતો નથી. પવિત્ર કર્તવ્ય બળવતાં દેહ પડી ગયો તો ય શુ' થઈ ગયું? રાજા જરૂર પડ્યે મરવા તૈયાર છે.

શાખી લેજો ભારતનો પૂર્વ ઇતિહાસ શુ' લણાવી રહ્યો છે? અને એની સામે વિચારજો કે આજે શુ' ચાલી રહ્યું છે?

બૌદ્ધ સુલટો પૂછે છે ‘પણ કોઈ રીતે એ હાથમાં આવે?’

રાજાએ બૌદ્ધોને દર્શાવેલો વાદનો ઉપાય —

રાજા કહે છે ‘હા, એક ઉપાય છે. તમે એની સાથે જય-પરાજયની શરત કરી વાદ કરો, અને જીતો તો તમારા હાથમાં એ આવે’ ત્યારે બૌદ્ધોનો અધિપતિ આવી શરત કરે છે કે ‘અમે એની સાથે વાદ કરીએ પરંતુ એ અમારા બુદ્ધ ભગવાનનાં મસ્તક પર પગ મૂકી ચાલ્યો છે, તેથી અમે

એનું મોં જોવા નથી માગતા. અમે પડદા પાછળ રહીને વાદ કરશું. જો એ જીતે તો ખુશીથી એ છૂટો; અને જો એ હારે તો અમે એનો વધ કરીએ.’

બૌદ્ધોની વાદમાં ગુપ્ત ચાલખાજી :—

તમે સમજ્યા ? કેમ આવી પડદાની શરત ? એમાં બૌદ્ધોની પોલિસી છે. બૌદ્ધમતની ‘તારા’ નામે શાસનદેવી છે. તેનાથી અધિષ્ઠિત એક ઘડામાં બૌદ્ધે મોં રાખી બોલવાનું છે. જેથી ખુદ દેવી જ વાદ કરવા માંડે. એ વાત ગુપ્ત રાખવા માટે પડદાનું કપટ છે. હવે દેવીની સામે આ પરમહંસને વાદ કરવાનો ! એમાં હારે તો મૃત્યુદંડ ! વિચારો કઠિનાઈ ! હંસને સેંકડો સુલટો શસ્ત્રોથી વીંટી વળ્યા હતા ! ત્યારે પરમહંસને ગુપ્તપણે વાદ કરનારી દેવીને જીતવાની છે ! તે પણ મોતની શરતથી ! બંનેય શાસન પ્રભાવનાના શુભ ઉદ્દેશથી કેવું ભગીરથ સાહસ કરી રહેલા હતા !

ધર્મસાહસ ખેડવાના અને સત્ત્વને ખીલવવાના આ ભવમાં શું કામ ખાકી રાખવું ?

બૌદ્ધોનો પ્રયત્ન :—

વાદનું કામ શરુ થયું. પડદામાંથી બૌદ્ધોનો મત એવી એવી રીતે રજુ કરાયો, કે જેમાં જોરદાર પ્રમાણ અને તર્કનો આધાર અપાયો હતો. છતાં પરમહંસે એનો પ્રતિકાર કરી, સામે પોતાનો પક્ષ રજુ કર્યો. પણ તે દેવીએ તોડ્યો, અને નવો પક્ષ માંડ્યો. પરમહંસની અસાધારણ બુદ્ધિએ અને જ્ઞેનશાસનના અકાટ્ય સિદ્ધાન્તોએ તે તે બૌદ્ધપક્ષનું ખંડન તો કર્યું પરંતુ એના પર નવો પક્ષ, એનું ખંડન, એમ વાદ ચાલ્યો, એમાં પરમહંસ કંટાળી ગયો. ત્યારે એણે શાસનદેવી

અંખિકાને યાદ કરી. અંખિકાએ હાજર થઈ બૌદ્ધોનું ગુપ્ત રહસ્ય કહીને કહ્યું કે ‘તમારે એ લોકોને સમક્ષમાં વાદ કરવા કહેવું’ ખસ ખીજે દિવસે એ પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું. ત્યાં તો તુર્ત બૌદ્ધાચાર્ય મૌન! પરમહંસે પડદો ખસેડી ઘડો ફેાડી નાંખ્યો. પછી એ ગર્જને કહે છે કે, “અહો! કેવો તમારા ઢંભ! આવી તમારી અતિનિંદા પડિતાઈ! આ તમારા વાદના ઢંગ! મરદ થઇને દેવી પાસે વાદ કરાવતા હતા! તેય આ પડદા પાછળ! આવો હવે, કરો મારો મતનું ખંડન!” શું ખંડન કરે? રાખ ને ધુળ? બૌદ્ધોનું સરાસર મૌન! મોં શ્યામ! બૌદ્ધો હાર્યા.

રાજાનો ગુણાનુરાગ અને મુનિની યોગ્યતા! :—

રાજા બધું સમજી ગયો. પરમહંસ ઉપર રાજાને ખૂબ જ માન પેદા થયું. બૌદ્ધોની કપટબાળ અને કુશીલતા પ્રત્યે એનું લોહી તપી ઉઠ્યું છે, કહે છે બૌદ્ધોને એ, ‘આવા ન્યાયી અને વિનયીનો શું વધ ઈચ્છો છો તમે? હવે તો હું જ એના રક્ષણ માટે સુદ્ધ કરવું પડે તો ય તૈયાર છું.’ કેવો ગુણાનુરાગ! ત્યારે પરમહંસની કેવી મહાન લાયકાત! જૈન-શાસન પામેલામાં આવી લાયકાત આવવી સહજ છે. ત્યારે સમજો કે જગતમાં સાચાં સન્માન પણ લાયકના થાય છે. હવે રાજાને બૌદ્ધનું ટોળું ધુંધવાતું જોઈ અવસર ઓળખી લીધો એ લોકોને વાતમાં રાખી, પરમહંસને લાગી જવા સંકેત કર્યો.

બૌદ્ધોનો કપટલયો જુલમ :—

કર્મ ટાળવાતું ઔષધ માત્ર એક ધર્મ.

પરમહંસ લાગ્યો પણ પાછળ બૌદ્ધના ઘોડેસ્વારે પૂંઠ પકડી. કર્મોનો આ કેવો જુલમ! મહેલમાં રહેતા થકાં અનેક

સંરક્ષણ સામગ્રી પણ હોય, ત્યારે ત્યાં કોઈ આક્રમણ નહિ !

જ્યારે અહીં એકાકી અને શસ્ત્રરહિત અવસ્થામાં મહાન આક્રમણ ! આ સ્થિતિમાં કોણ બચાવે ? કહો એક માત્ર પૂર્વે કરેલો ધર્મ. ત્યારે તો તત્ત્વજ્ઞ પુરુષો કહે છે કે “કર્મના ઉપદ્રવને ટાળવામાં ધર્મ સિવાય બીજું કોઈ સમર્થ નથી. તેથી કર્મના આવા અણુચિંત્યા જુલમી આક્રમણો આવે એ પૂર્વે ધર્મ સાધી લેવો એજ પરમ કર્તવ્ય છે.”

પરમહંસ યુક્તિપૂર્વક ગુરુ પાસે :—

પરમહંસે યુક્તિ કરી, આગળ જતાં એક ધોળી તળાવ કાંઠે કપડાં ધોતો હતો. તેણે તેને કહ્યું કે “મોટી આપત્તિ આવે છે ! ઊઠ લાગ લાગ ધોળી તો બિચારો ઊઠીને તરત લાગ્યો ! પરમહંસ ત્યાં ધોળીનો વેશ પહેરી ધોળી તરીકે ગોઠવાઈ ગયો. અજાણ્યો ઘોડેસ્વાર આવી એને જ પૂછે છે કે અહીંથી કોઈ માણસ ગયો ?” એણે દુરથી ધોળીને દોડતો બતાવ્યો. ઘોડેસ્વાર તો ખુશ થતો ધોળીને જ્યાં પકડવા ગયો, ત્યાં અહીંથી પરમહંસે તરત ઊઠીને પલાયન કર્યું, અને એ ક્રમે કરીને ગુરુ શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ પાસે પહોંચી ગયો !

બોલો પરમહંસમુનિ મૃત્યુથી બચી ગયા ને ? વાર છે, મૃત્યુએ દાઢમાં ઘાટ્યા પછી કોઈ છૂટ્યું છે ?

હંસમૃત્યુનાં વર્ણને પરમહંસનું મૃત્યુ :—

ગુરુના ચરણમાં માથું મૂકીને પરમહંસે પ્રણામ કર્યા. ગુરુએ પણ દૃઢ આલિંગન કર્યું. પરમહંસ કહે છે, ‘હું પ્રભુ ! આપે યોગ્ય નિષેધ કર્યો હતો; પરંતુ અયોગ્ય એવા અમે વિનય ચૂક્યા, એમાં આવી આવી વસ્તુ બની...’ એમ કહી બનેલી વિગત જ્યાં કહે છે; ત્યાં હંસના મૃત્યુની હકીકતનું

દૃશ્ય વર્ણવતાં વર્ણવતાં પરમહંસના પ્રેમભર્યા અને ગુણાનુરાગી હૃદયને એવો તો આઘાત લાગ્યો કે ત્યાંજ એ શાસનરત્ન પંખેડું પ્રાણ વિહોણું થઈ ધરતી પર ઢળી પડ્યું! બૌદ્ધોએ આમ બે મુનિરત્નોના પ્રાણ લીધા.

પરંતુ હવે જુઓ હરિભદ્રસૂરિજીને શિષ્યોનો મોહ શું કામ ફેરે છે! મોહ હાથીના હાડ તોડી નાખે, બળવાનના બળ તોડી નાખે, તત્ત્વવેત્તાના હૃદય ભેદી નાખે! એવા મોહ પર વિજય મેળવનાર શ્રી અરિહંત પરમાત્માને અને અન્ય ઉત્તમ પુરુષોને આપણે કોટિ કોટિ વંદન કરીએ.

શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજની હૃદયવેદના :-

મહાન શાસ્ત્રકાર આચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજે પણ આનું મૃત્યુ જોતાં ડંઘાઈ ગયા. એમને એમ થાય છે, કે “અરે! આ શો જીવમ? દુશ્મનના ઘરમાં જઈ એના રહસ્ય જાણવાની ધગશવાળા આવી ઉત્તમ સંયમી સાંધુનાં મૃત્યુ! ત્યારે મારે આવા સુબોધ શિષ્યોનો વિરહ? હું કેવો દુર્ભાગી કે એમને આ રીતે નાની વયમાં મૃત્યુ આવ્યું, અને એ મારે ગુમાવવા પડ્યા! હું તે તેમના વિનયને સંભારું? કે એમની શૂરવીરતાને? એમના હું કયા ગુણ ગાઉં? એમની શ્રદ્ધાના? કે એમની સત્ તર્કની બુદ્ધિના? હજી તો હમણાં જ બચ્ચાને પાંખ આવી, ત્યાં તો કુર ચમરાજ એમને ઉપાડી ગયો? દુષ્ટ કાળને કોઈ પાપી ઉપાડી જવા ન મળ્યા. તે આવા બે નરરત્નોને ઉપાડી ગયો? જો એ બે મુનિરત્ન જીવતા હોત તો કેવું એ જગતનું ભલું કરત! હે અરિહંત! હે મારા નાથ! સુયોગ્ય અને વિનીત વર્તનવાળા આ હંસ-પર-મહંસના મૃત્યુથી તો મારા પ્રાણ હચમચી ઊઠ્યા છે! હું કયાં જાઉં? શું કરું? આ બૌદ્ધોએ તો ભયંકર દુષ્ટતા કરી છે! એ બૌદ્ધોને તો મેં ગૃહસ્થપણમાં પણ સારી રીતે પરા-

સ્ત કરેલા છે. તો અત્યારે તો જૈન શાસનની સહાયથી એનો પૂર્ણ પરાલવ કરવો એમાં શી મોટી વાત છે? હવે એ દુષ્ટોને હું નહિ છોડું. મારા હૈયાના શત્રુઓને ઉધ્ધાર કરવો જ પડશે.”

સૂરિજી રાજા પાસે :—

એમ વિચારી શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ આવી સુરપાલ રાજા પાસે. એ કહે છે કે ‘હે ન્યાયી રાજા! પૂર્વે તમે લાખો સુલટો સામે મારા પરમહંસને કેવું અજબ રક્ષણ રક્ષણ આપ્યું હતું! તે જાણી અતિ આનંદ થાય છે. ધન્ય છે તમારા ક્ષાત્રવટને! રક્ષણ તો કર્યું પણ છેવટે પરમહંસની તો આવી સ્થિતિ બની! હવે હું જૌદ્ધો સાથે વાદ કરવા ઇચ્છું છું.”

રાજા કહે છે “પણ પ્રભુ! એ તો થોડાઓના મોટા સમૂહથી પરિવરેલા હોઈ જિતાવા દુષ્કર છે; કેમકે આપ ઇચ્છો છો બુદ્ધિ વડે વાદ કરવાનું, અને એ છે બળ વડે વાદ કરે એવા! તો આપની પાસે એવી કોઈ અજેય શક્તિ છે? એ હોય તો હું ચુકિતથી એમને અહીં બોલાવું.”

આચાર્યશ્રી કહે છે “અંબિકાદેવીની સહાયવાળા એવા મને એ શું જીતી શકે? ખુશીથી બોલાવો એમને.”

રાજાએ હૃત મોકલ્યો.

હૃત ભારે આલાક! જમને જૌદ્ધગુરુને કહે છે કે “સરસ્વતી સરખા આપને ભક્તિથી મહારાજા સુરપાલ વિનંતિ કર છે કે જૌદ્ધમત સાથે વિરોધ ધરાવતો કોઈ એક પંડિત અત્રે આવ્યો છે. પણ મને આ આશ્ચર્ય થાય છે કે સૂર્ય સરખા આપ બેઠાં હો ત્યાં વળી આવા વાદી શા? અમને તો શરમ આવે છે. આપ અત્રે પધારી એને એવો હરાવો, કે એ બિચારાને મરવું જ પડે.”

બૌદ્ધાચાર્ય ધુંઆ કુંઆ થતો હતને કહે છે કે, “વાદી? મારી આગળ કોઈ વાદી? સમસ્ત વાદીઓને જીતી બેઠેલા મારી આગળ હવે કોઈ વાદી બાકી ન હોય. એ તો હશે કોઈ જૈન મૂર્ખ વાચાળ. મોટા મોટા વિકલ્પોની જાળથી હું એને હરાવી દઈશ. પણ હેં હૈત! એ શું મરણની શરત કરે ખરો?”

હૈત કહે ‘પ્રભુ! શું કામ નહિ કરે? ન કરે તો એની આખરૂ શી? વિચાર તો આપે કરવાનો છે. બાકી શરત એવી કરો, કે જેથી એકજ પ્રશ્નમાં આપ એને હરાવી ઠેકાણે કરી દો.’

બૌદ્ધાચાર્યનું અભિમાન :—

બૌદ્ધાચાર્ય કહે “હા એ બરાબર. આપણે કોને નથી હરાવ્યા?”

હૈત કહે, “ઘણાંયને હરાવ્યા છે ત્યારે લગવનું! બધું સરસ થઈ જવાનું. પણ હેં પ્રભુ! ક્ષમા કરજો, એક વાત જરા કરી દઉં. યદ્યપિ આજ સુધીમાં આપે સેંકડો વાદીને જીત્યા છે, પરંતુ કદાચ આ વાદીને ન જીતાય, તો આપણી મહાન અવજ્ઞા થાય એમ છે. તે કરતાં તો વાદ ન કરવામાં શોભા. જો કે આ તો અમારી ભ્રમણા છે, પણ ‘બહુરત્ના વસુધરા’ એ ન્યાયે કોઈ સમર્થ વાદી નીકળી આવે તો વિમાસણ થાય. અમે તો આપનાથી જ સનાથ છીએ એટલે જ અમને આવી ચિંતા થાય છે.”

બૌદ્ધાચાર્ય કહે, આવો લય શાને રાખો છો? શું તમે જાણતા નથી આપણા પ્રમાણશાસ્ત્રને? કે આપણી પ્રકાંડ શુદ્ધ ચુક્તિઓને? લલલલા વાદીના મદ મેં તોડી નાખ્યા છે, તો આ કોણ માત્ર? જા, તારા રાજાને કહેજે કે, અમે હમણાં જ આવીએ છીએ.” આમ કહીને હૈતને રવાના કરી પોતે

પણ જાય છે. ૨

હત તો રાજાને જુગાદીના સમાચાર કહે છે કે “ખરા-ખર પાસા પોખાર! જોદ્ધાચાર્યને લોળવ્યા છે. હમણાં જ આવી પહોંચે છે.”

જોદ્ધાચાર્ય સાથે વાદ :—

આ પ્રસંગમાં એક અધિકાર એમ જાણવા મળે છે કે જોદ્ધોનો મુખ્ય વડેરો આચાર્ય રાજસલામાં હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજની સામે વાદમાં ઊતર્યો. સામ સામે તર્ક-પ્રતિકાર ચાલ્યા. સલાનો સમય પૂરો થયો પણ વાદ એમજ અધુરો ઊભો રહી ગયો. ખીજે દિવસે પણ એજ પ્રમાણે વાદ ચાલ્યો. હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ ઘણું ય સામાની દલીલ તોડે, પણ પેલો એના પર નવો પરિહાર કરી પક્ષ માડે. વળી એને સૂરિજી તોડે, તો પેલો નવીન દલીલ લડાવે. આમ રાજસલાનો સમય પૂરો થતાં વાદનો નિવેડો ન આવ્યો. ત્યારે ત્રીજે દિવસે ય એમજ ચાલ્યું, ચોથે દિવસે ય એમજ ચાલ્યું, ... એમ ૭-૭ દિવસ ચાલ્યું. શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ કાંઈ ગાંજ્યા જાય એવા નહોતા, દિવસોના દિવસો નવનવા તર્ક રજુ કરી શકે એમ હતા, પણ રાજા એમને કહે ‘પ્રભુ!’

‘પ્રભુ! આ ક્યાં સુધી ચાલશે? મારે રાજ્યનાં કામ બગડે છે!’

સૂરિજી મહારાજ કહે ‘થોડી ધીરજ ધરો, બનતા લગી કાલે જ નિવેડો આવે એ માટે પ્રયત્ન કરું છું.’

સૂરિજી મહારાજે રાતના અંખિકાદેવીને યાદ કરી ધ્યાન લગાવ્યું. દેવી હાજર થઈ પૂછે છે ‘કેમ યાદ કરી?’

જોદ્ધાચાર્ય કેમ હારતો નથી :—

સૂરિજી કહે, — ‘મેં પૂર્વે ગૃહસ્થપણે પણ કેટલાય પ્રખર

બૌદ્ધવાદીઓને હરાવેલા છે, તો હવે તો વધારામાં તારણહાર જિનાગમેનો આધાર મળેલો છે, તો કેમ આ બૌદ્ધાચાર્ય હારતો નથી?'

દેવી અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગથી જોઈને કહે છે 'આ આચાર્યને એની તારાદેવીની સાત લવની આરાધના છે, અને એની પાસેથી વરદાન મેળવેલું છે કે દેવીની મંત્રિત ઝીણી ગોળી મોંમાં રાખી વાદ કરવાથી એ કદી ગમે તેવા પ્રખર વાદીથી હારશે નહિ. તેથી એ જીતાતો નથી.'

ખસ, હરિભદ્રસૂરિજીને મર્મ સમજાઈ ગયો અને હવે ઉપાયથી આ વિદ્વત્ હટાવી વાદમાં જીતવાનું તર્કન સરળ બનશે એમ સમજાઈ ગયું; તેથી હરખનો પાર ન રહ્યો!'

પ્ર૦— આવા મહાવિરાગી સૂરિજીને આટલામાં અપાર હરખ?

ઉ૦—હા, કારણ એ, (૧) એક તો આવા પ્રખરવાદી મુખ્ય બૌદ્ધાચાર્યને જીતતાં જૈનશાસનની જ્યોતિ જગતમાં અંધક અંધક અગમગવાની! તેમજ (૨) બીજું એ કે પોતાના એ ભાણેજ મુનિઓને પ્રપંચથી નષ્ટ કરનારને ભારેમાં ભારે શિક્ષસ્ત મળવાની, જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ બૌદ્ધ જૈન ધર્મ પર અડપલું કરવાની હિંમત ન કરે. આ એ કારણે એમને અપાર હરખ થયો.

ખસ, બીજે દિવસે રાજસભામાં ખંને ગોઠવાઈ ગયા, પણ વાદ શરૂ કરતા પહેલાં હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજે ધડાકો કર્યો, 'મહારાજા! આ વાદ લાંબો ચાલી આપના રાજ્યતંત્રના કામ ખગાડે છે; ને વાદ લાંબો ચાલવાનું કારણ એ છે કે અશુદ્ધ મુખેથી વાદ કરાય છે. માટે ખંનેને પહેલાં સારી રીતે મુખશુદ્ધિ કરાવો, પછી વાદ શરૂ થાય.'

રાજાએ કહ્યું ‘ખરાખર છે.’ :

હવે આમાં બૌદ્ધાચાર્યને એમાં મુખમાંથી ગોળી નીકળી જવાનો ભય છે, છતાં મુખશુદ્ધિનો શી રીતે વિરોધ કરે? વિરોધ કરે તો એનો અર્થ એ થાય કે એઠા-બુઠા મોંઠે વાદ કરવો છે; અને ભલેને કદાચ એમ કહે કે ‘હું તો મુખશુદ્ધિ છતાં કરીને જ આ-એ છું,’ તો પણ રાજા કહી શકે, ‘એ સારું છે, ફરીથી મુખશુદ્ધિ કરવામાં કાંઈ બગડતું નથી; વિશેષ શુદ્ધિ થશે, તો વાદ જલ્દી જીતી શકશે,’ એટલે એના પર બૌદ્ધને હવે આગળ કહેવાનું રહે નહિ. છતાં એણે શરત મૂકી કે ‘ભલે મુખશુદ્ધિ પછી વાદ; પરંતુ પછી જે હારે તે તપેલા તેલના મોટા કઢાઈયામાં ડુબી મર’ સૂરિજીએ શરત મંજૂર કરી.

બસ, સભાની સમક્ષમાં કોગળા કરવા માટેના કુંડા અપાવી બંનેની પાસે સારી રીતે મોંમાં પાણી ખખડાવી ખખડાવીને ૫-૭ વાર કોગળા કરાવ્યા. એમાં બૌદ્ધાચાર્યના મુખમાંની ગુંથ નાની ગુટિકા કોગળા લેગી બહાર નીકળી ગઈ! બૌદ્ધાચાર્યને ખબર પડી હશે કે મુખના ખૂણામાં દબાવી રાખેલી ગોળી નીકળી ગઈ, પરંતુ સાત સાત દિવસના વાદમાં પાછા ન પડવાનું અભિમાન હતું, તેથી વાદ કરવાની પૂરી હોંશ રાખીને વાદ શરુ કર્યો. પરંતુ હવે દેવીની સહાય ગઈ, એટલે હવે જ્યાં હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજે એક બે ને ત્રણ વિકલ્પ સુકચા, ત્યાં શી મળાલ હતી કે એ બૌદ્ધાચાર્ય ઉત્તર કરી શકે? મોં જ બંધ થઈ ગયું! રાજાએ અને સભાના પંડિતોએ એને નિરુત્તર દેખી એનો પરાજય જાહેર કર્યો. એ પછી-બીજા બીજા બૌદ્ધવાદી આવતા ગયા, અને સૂરિજીના એક બે ને ત્રણ વિકલ્પમાં નિરુત્તર બની હારતા ગયા... એમ ૧૪૪૪ બૌદ્ધ વાદીઓ વાદમાં ઊતરી પછાડ ખાઈ ગયા!

વિચાર કરો, 'મૂળ વડેરો ઐદ્ધાચાર્ય' હાર્યો છે તો 'શુ' ખીજને એમ ન થાય કે 'આવા સમર્થ ગુરુ હાર્યા છે તો હું શુ' જોઈને વાદમાં ઊતરું?' પણ ના, અભિમાન ભૂંડી ચીજ છે. અભિમાનથી ધરાર ખીજના જીવનમાં પછાડ ખાધાનું પ્રત્યક્ષ જોવા છતાં માણસને એવા જ ઊંધા રવાડે ખૂનસપૂર્વક ચડાવે છે! જોલો, રાવણને અભિમાનથી શુ' ખતરનાક પરિણામ આવ્યું એ આપણે નથી જાણતા? છતાં શુ' આપણે અભિમાન નથી કરતા? શુ' અભિમાનથી સાહસિક પ્રવૃત્તિ નથી કરતા? અરે! એમાં એકવાર પછાડ પણ ખાવી પડી, તો ય અભિમાનનો પલ્લો મૂકીએ છીએ? મિથ્યાભિમાનની પ્રવૃત્તિ બંધ કરીએ છીએ? ના, કેમ વારુ? કહો, અભિમાન ભૂંડું છે, એવું, કે પોતાની ભૂંડાશે ય ન જોવા દે! ને અભિમાનવશ ઊંધા સાહસ કરતાં અટકવાય ન દે!

ઈતિહાસનો ખીજો અધિકાર :—

હરિહરસૂરિ મહારાજને ઐદ્ધો સાથેના વાદનો શાસ્ત્રમાં ખીજો અધિકાર આ રીતે મળે છે,—

પેલો દ્વંત ઐદ્ધાચાર્યને ચડાવીને લઈ આવ્યો છે, એ વંખતે ઐદ્ધાચાર્યે અભિમાનથી ઠાંસ ઠોકી છે કે જે મેં સેંકડો વાદીઓને પરાસ્ત કર્યા છે, એને આ ઠોક જોઈને વાદી જીતવો એમાં શુ' મોટું કાર્ય હતું? દ્વંતે એને સાવધાન કર્યો છે કે આપ જીતો એમાં તો કોઈ શંકા જ નથી, પરંતુ સાહેબ! આમાં આપ હારનારને મોતની શરત મૂકો છો એટલે જરાક વિચાર કરવા જેવો છે. સામો નથી ને કદાચ જીતે, તો અમારે તો આપ જેવા સમર્થ નાથને ગુમાવવાનું થાય.' ત્યારે ઐદ્ધાચાર્યે દ્વંતને કહ્યું છે 'અરે! ગાંડા રે ગાંડા! આપણી જીતમાં શંકા કરે છે? જરાય શંકા ન રાખ.' આમ

અભિમાનના તોરમાં ખૌદ્યાચાર્ય તણાયો છે.

હવે જુઓ કે અભિમાન આ ખૌદ્યાચાર્યને ક્યાં થાપ ખવરાવે છે? અભિમાન એ ખડુ ખૂરી ચીજ છે. અભિમાનમાં ચડેલો માણસ અભિમાનવશ ખોટા વિશ્વાસમાં રહી કંઈ સાધનાના અવસરે એના જરૂરી સાધનને ભૂલી જાય છે, અને આપત્તિના અવસરે સાચા પ્રતિકારથી વંચિત રહે છે. આ ખૌદ્યાધીશને એવું જ ખન્યું. રાજસભામાં આવી અભિમાનથી બેયું કે ‘આ વાદીને તો સહેજ વારમાં જીતી લઇશ;’ એમ કરી પોતાની રક્ષક તારાદેવીની સહાયની ઉપેક્ષા કરી, અર્થાત્ દેવીની સહાય માટે સ્મૃતિ ક્યાં વિના જ સીધો વાદ શરૂ કર્યો; પક્ષ માંડ્યો કે ‘જે સત્ હોય છે, તે ખધું ક્ષણિક હોય છે.’

ક્ષણિકવાદના ખંડનમાં અનેક યુક્તિઓ :—

અહીં તો સામે સ્વપર શાસ્ત્રના મહાન જ્ઞાતા આચાર્ય લગવાન શ્રી હરિભદ્રસૂરિશ્વરજી મહારાજ હતા. એમણે તરત ઉત્તર કર્યો કે (૧) “તો ‘પછી એક વસ્તુનું જ્ઞાન થયા પછી લીધેલાં તેનું જે સ્મરણ થાય છે તે સંસ્કારને લીધે છે, તો શું વચલા ગાળામાં એ સંસ્કાર કાયમ રહે છે? અર્થાત્ એ સંસ્કાર સ્થિર છે કે ક્ષણિક?”

(i) જે સંસ્કારને સ્થિર કહો તો ‘ખધું ક્ષણિક છે,’ એવા તમારા સિદ્ધાન્તનો લંગ થયો. વળી ‘જે ક્ષણિક નહિ તે સત્ નહિ’ એવા તમારા મતના હિસાબે એ સ્થિર સંસ્કાર કે એ સંસ્કારની સ્થિર સંતતિ ક્ષણિક નહિ હોવાથી સત્ નહિ રહે! અને ‘સત્ નહિ તે અર્થક્રિયાકારી (કાર્યસાધક) નહિ’ એવા તમારા મતે તે સંસ્કાર કાર્યસાધક નહિ બને! તેથી તેનાથી સ્મરણરૂપી કાર્ય નહિ થઈ શકે.

(ii) ત્યારે જો સંસ્કારને ક્ષણિક કહો, તો એ તો ક્ષણમાં નાશ પામ્યા! તો પછી દીર્ઘકાળે સંસ્કાર વિના એનું સ્મરણ ક્યાંથી થઈ શકે?

જો એમ કહો કે “ઉત્તરોત્તર સમાન જાતીય ક્ષણિક સંસ્કાર ઉત્પન્ન થતા આવે છે, તેથી લાંબા ગાળે સ્મરણ થઈ શકે;” તો તેય ખોટું છે. કેમકે, તો પછી સંસ્કારની એવી જ ધારા ચાલી, તે ધારા જો ક્ષણિક હોય તો એનું એજ આવીને ઊભું રહ્યું. ધારા ક્ષણિક હોવાથી ક્ષણમાં નષ્ટ થઈ ગયે પછીથી સ્મરણ નહિ થઈ શકવાનું એ આવીને ઊભું રહ્યું! તેથી ધારા સ્થિર માનવી પડશે. જો સંસ્કારોથી અભિન્ન ધારા સ્થિર, તો સંસ્કાર ક્ષણિક હોઈ જ શકે નહિ; કેમકે ક્ષણિક સંસ્કારોની ધારા એ કાંઈ ક્ષણિક સંસ્કારોથી કોઈ જુદી ચીજ નથી. દા. ત. તેલની ધાર તેલથી કાંઈ જુદી વસ્તુ નથી. દીવાની ક્ષણ ક્ષણ જુદી જ્યોતની ધારા જ્યોતથી કાંઈ જુદી વસ્તુ નથી.

(૨) ખીજી રીતે જોતાં ક્ષણિક વાદમાં લાલ અને કાળી બે જાતની માટીમાં ઉત્પન્ન થતા ઘડામાં લાલ ઘડો કાળી માટીમાંથી, અને કાળો ઘડો લાલ માટીમાંથી બન્યો, એવું કેમ નહિ? કેમકે બંનેય કાર્યો પોતાના કારણની ગેરહાજરીમાં સમકાળે ઉત્પન્ન થાય છે. એમાં જો હા પાડો, તો પછી નિયમ નહિ રહે કે કાળી માટીમાંથી આવો કાળો જ ઘડો બનશે?

(૩) વળી ક્ષણિક-વાદમાં કાર્યકારણના જ્ઞાનને બાધ નડશે; કેમકે કાર્યકારણનું જ્ઞાન તેને થાય કે જે ક્યાંક બે ચાર સ્થાને કોઈ કારણ દેખે, અને તેમાંથી કાર્ય થતું દેખે. પછી એ નિર્ણય કરી શકે કે “આ આ કારણમાંથી આ આ કાર્ય થાય.” અહિંયા તો તમે બધુંય ક્ષણિક કહો છો એટલે

તમારે તો આત્મા ય ક્ષણિક છે, તો ક્ષણમાં ઊડી જનારો આત્મા આ બધું જાણવા ક્યાં રહી શક્યો? તેમ,

(૪) બધાં કારણો એક સાથે નાશ પામી, બધાં કાર્યો એક સાથે જન્મે છે, તો ત્યાં ‘કોણ કોનું કાર્ય,’ એની શી ખબર પડે?

બૌદ્ધોની દાર અને સૂરિજનો ગુસ્સો :—

આવી આવી રીતે બૌદ્ધોના મતનું ખંડન કર્યું. તેના પર બૌદ્ધાચાર્ય ચૂપ થઈ ગયો, હાર્યો. પછી બીજો બૌદ્ધ વાદ કરવા આવ્યો, એ-ય હાર્યો. એવાં ૧૪૪૪ બૌદ્ધો હાર્યા. ત્યાં કોઈ કહે છે કે ‘હારે તે, તપેલા તેલના કુંડમાં પડે,’ એવી બૌદ્ધાચાર્યે શરત કરી હતી, તે હિસાબે બૌદ્ધાચાર્ય તપેલા તેલનાં કુંડમાં પડ્યો! પછી બૌદ્ધનો શિષ્ય વાદ કરવા આવ્યો! તે પણ હાર્યો; તો તેને પણ કુંડમાં ઝંપલાવવું પડ્યું! એમ ૫-૭ બૌદ્ધોએ ઝંપલાવ્યું.’ બીજો ઇતિહાસ એમ કહે છે કે ‘હારેલા બૌદ્ધવાદીઓને હોમાવા માટે તૈયાર થઈ રહેવું પડ્યું.’ તો ત્રીજું એમ પણ જાણવા મળે છે કે ‘બૌદ્ધોની હંસ-પરમહંસના તરફની ભયંકર કુટિલતાના હિસાબે, સૂરિજ દ્વારા એમને સમડી બનાવી ધગધગતા તપેલા તેલના કુંડમાં ઝીંકી દેવા માટે આકાશમાં લાવવામાં આવ્યા.’

ગુરુજની હિતચિંતા :—

ગમે તે કંડા, પણ આ પ્રસંગની ગુરુ મહારાજ શ્રી જિનસંદ્રસૂરિજ મહારાજને ખબર પડી ગઈ. એમને થયું કે “અરરર! જુદસ થઈ ગયો! પ્રૌઢ ગીતાર્થ એવા હરિસંદ્રસૂરિને આવા કપાયી બનવાનું બની ગયું? હંસ-પરમહંસ તો ગયા; ને બૌદ્ધો હારે ખાઈ ગયા. હવે ક્યાંય શા માટે?”

તરત એમણે ‘ગુણસેન-અગ્નિસમ્મા (ગુણસેન-અગ્નિશર્મા)’
વાળી સમરાદિત્ય અને શંત્રુ અગ્નિશર્માના લવોની ગાથાઓ
મોકલી આપી. શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ પોતાના ગુરુ
પાસેથી આવેલો ગાથાપત્ર શિરસાવંધ કરી વાંચે છે, વાંચી
ચાંકી જીકે છે!

શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીનો મનનીય પશ્ચાતાપ :—

અહાહાહા! આ મેં શું કર્યું? શું હું પામર આટલો
બધો કષાયમાં ચઢી ગયો? અહીં કષાય કરવામાં તો કંઈ પણ
વાર ન લાગે, અને કંઈ જ કઠિનાઈ પણ ન નડે; પરંતુ એનો
વિપાક કેટલો બધો દીર્ઘકાળ લોગવવાનો? અને તે પણ કેટલો
બધો કઠિનતા લયો! સમરાદિત્ય કેવળી મહર્ષિના ચરિત્રમાં
જીવનભર માસખમણને પારણે માસખમણની સાધના કરનાર
અગ્નિશર્મા તાપસને પોતાનું પારણું ચૂકાવવા નિમિત્તે પણ જો
એક ગુણસેન રાજા પર ગુસ્સો થયો, તો તે વૈર તાપસને
એટલું બધું નડ્યું એટલું બધું નડ્યું, કે પછી લવે લવે એ
અધમાધમ કાર્યવાહી કરતો જ રહ્યો, અને નીચી નીચી નરકમાં
પડતો જ ગયો! ત્યારે ગુણસેન રાજા નવમા સમરાદિત્યના
લવમાં કેવળજ્ઞાની થઈ મોક્ષે ગયા! તે પછી એ અગ્નિશર્માના
જીવને આ ઘોર સંસારચક્રમાં અનંતલવ ભટકવાનું જીભું થયું!

એક લવના કોધનો અગ્નિશર્માને આ કેવો કરુણ અંજન!

ત્યારે આટલા બૌદ્ધ પરના મારા કોધથી મારી કંઈ દશા?
માનવની લયંકર હત્યા કરવાનું કેવું આ અધમાધમ કૃત્ય!
આમાં મેં ન જોયું મારું સાધુપણું, કે ન જોયું મેં ઉચ્ચ
ગુરુ પ્રત્યેનું મારું શિષ્યપણું! ક્યાં મારું અહિંસાનું મહા-
વ્રત? અને ક્યાં આ વ્રતલંઘક હત્યા? ક્યાં આ મને શાસને
અર્પેલું સમ્યગ્જ્ઞાન? અને ક્યાં આ કોધનો અજ્ઞાનમય અધ-

કાર? આ તો જાણે પાછો હું પૂર્વની અજ્ઞાન અને મદની અવસ્થામાં જઈ પડ્યો! શાસ્ત્ર તો કહે છે ‘કોષે કોડ પૂર્વ-તાણું સંયમકૂળ જાય!’ તો પછી જ્યાં કોડ પૂર્વને બદલે કોડ વરસનું ય સંયમ નથી, અરે! સો વરસનું ય ચારિત્ર નથી, ત્યાં આવા ઉચ્ચ કોષના કેવા ય કટ્ટુ વિપાક! કેવા ચોરાશી લાખ યોનિમાં પરિભ્રમણ! અહો! ગુરુજીએ મને કેવો અવસર પર અપૂર્વ બોધ મોકલ્યો! વાહ ગુરુ વાહ! જૈનશાસનમાં ગુરુતત્ત્વની બલિહારી છે! શું કામ છે મારે કોષ કરવાનું? કોષ કરું તો મારી વિરતિ, મારું જ્ઞાન, મારું જૈન શાસન, સંઘ અને ગુરુ સૌને કલંક લાગે. ભલે બિચારા બૌદ્ધો સુખી રહે!” ઇત્યાદિ વિચારણા કરી એમણે બૌદ્ધોને જતા કહ્યો.

અહીં એવું બન્યું કે બૌદ્ધોના મહાગુરુનો પરાજય, પછી એના અનુયાયીનો પરાજય... એમ હાર પર હાર થવા માંડી, ત્યારે બૌદ્ધો પોતાની તારાદેવી પર ગુસ્સે થઈ જેમતેમ બકવો માંડ્યા, ‘હે પાષાણી! જે અમારા સ્વામીએ તારી ખૂબ ખૂબ પૂજાલક્ષિત કયે રાખી, કૂલ કૂળ નિવેદ તને ચઢાવ્યા, તે શું પત્થર પર ચડાવ્યા? હે રાક્ષસી! આટલો ભયંકર ગજબ જુલમ વરસે, ત્યાં-તું રક્ષણ કરવા નથી આવતી? તો તારું અધિષ્ઠાયકપણું શું?’

ત્યાં અંતર્હિત રહેલી તારાદેવી બૌદ્ધોના આ પ્રશ્નનો ઉત્તર કહે છે,—

બૌદ્ધોને દેવીની તર્જના અને હિતશિક્ષા :—

“હે બૌદ્ધો તમારું અને તમારા ગુરુનું અંધમ કૃત્ય કેમ ભૂલી જાઓ છો? દૂર દેશથી લાણુવા અંધે આવેલા પેલા બે જૈન મુનિઓ રૂપ નિર્દોષ બકરાને તમે ભુખ્યા વરુની જેમ મારી નાખવા ધસતા હતા! તેમાં એકને તો બાણાર્થી ખત્મ

પણ કરી નાખ્યો, અને બીજાએ તમને પરાજિત કર્યા, ત્યારે બિલટું તમે એને મારી નાખવા દોડ્યા? એ બધાં કાળા કામ તમે કેમ વિસરી જાઓ છો? અને ફેગટ મારા પર ગુસ્સે થાઓ છો? હજીય બચવું હોય તો ડાહ્યા થઈને આ હરિભદ્ર સૂરીશ્વરજીની ક્ષમા માગી તમારા સ્થાને ચાલ્યા જાઓ!”

દેવીની વાણીથી બૌદ્ધોમાંના વૃદ્ધ પુરુષો વસ્તુ સમજી ગયા, અને બધાને પાછા વાળી-સ્વસ્થાને ચાલ્યા ગયા... આ દુનિયામાં કેવી વિચિત્રતા છે, કે ‘જીવ’ પોતાનું અનીડીપણું આચર્યે જાય, એમાંથી પાછો વળવાની વાત નહિ, પણ ન્યાર સામેથી એનો પ્રતિકાર આવે, ત્યારે જીવો નીચો થાય! રક્ષકને ગાળ દે! ભૂલ સમજવાને બદલે નવી નવી ભૂલોની યોજના કરે!...’ એ કેવું વિચિત્ર! પણ

મિથ્યામતિની આ જ લયંકરતા છે કે સ્વરૂપે શુદ્ધ એવા પણ આત્મા પાસે ઘણીએ અધમ વિચારણા, અને જંગલી કાર્યવાહી કરાવે! માટે જ મિથ્યામતિ મનમાં જ ને ધાલો.

સૂરિજીનો ગુરુ પાસે અદ્ભુત ઇકરાર :-

શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ, ગુરુનો અને જિનશાસનનો મહા ઉપકાર માનતા ત્યાંથી બિઠીને જઈ પહોંચ્યા ગુરુ પાસે. ગુરુ શ્રી જિનભદ્રસૂરીશ્વરજીના ચરણમાં માથું મૂકીને ચોધાર આંસુથી ગળતી આંખે કહે છે, હે નાથ! શિષ્યના મોહમાં મેં કેવું લયંકર કાર્ય કર્યું? કેવું લયંકર કરવા તૈયાર થયો? એ તો આપનો લવોલવનો ઉપકાર, કે મોહ અને કષાય અટવીમાં ભૂલેલા મને જ્ઞાન અને પ્રશમના માર્ગે આણ્યો! હે પ્રભુ! પૂર્વે પણ મદ અને ક્રુમતનાં પિશાચી પાશમાંથી છોડાવનાર પણ આપ જ હતા, અને અત્યારે પણ પાપમાંથી બચાવી લેનાર પણ જ આપ છો! પૂર્વે કર્યાં મારી

વીતરાગને નિંદવા સુધીની અવદશા? તેમ વર્તમાનમાં કયાં મારી કોધાંધ હાલત? ત્યારે કયાં આપની પત્થરને પરમાત્મા કરવા જેવા મહાન ઉપકારને કરવાવાળી ઉચ્ચ દશા! હવે તો લગવન! મારા આ ગુનામાં મને પ્રબળ પ્રાયશ્ચિત આપી શુદ્ધ કરો, ને અવિનયી એવા આ કુશિષ્યને ક્ષમા આપવા મહેરબાની કરો. કેટલો બધો હું હીન નીચ અને પાપી? આ કષાયથી મારું શું થશે?”

ગુરુનો દિલાસો :—

ત્યાં ગુરુ કહે છે કે “તમે કષાયથી પાછા વળી ગયા એ તમારી મહાનતા છે. તો હવે તમે ખિન્ન ન થાઓ. કર્મેસૂરા ધર્મેસૂરા જેવા સમર્થ વિદ્વાન હરિભદ્ર સમાન શિષ્યો કયાં છે? તમે તો ધૌદ્ધોને પ્રાજ્ઞિત કરી જિનશાસનની જયપતાકા લહેરાવી છે. એ તમારે મહાન અનુમોદનાનું કાર્ય છે. તો મનમાં ખીજી દુહામણ ન રાખતાં એજ રાખો.” ગુરુએ પ્રાયશ્ચિત્તમાં ૧૪૪૪ શાસ્ત્ર રચવાનો દંડ આપ્યો એમાં એમ કહેવાય છે કે છેલ્લે મૃત્યુ પૂર્વે ‘સંસારદોવાનલ’ ની સ્તુતિ રચતાં છેલ્લી ગાથાની પહેલી લીટી ‘આમુલા લોલન’ લીટી બોલતાં ગળામાં કફ ભરાઈ આવ્યો તે અંટકી ગયા ત્યાં ખોખારો ખાતાં નેસથી ‘ઝંકારા રાવસારા’...લીટી બોલ્યા, એટલે સંઘમાં આ લીટી સમૂહમાં મોટા અવાજે બોલવાનું શરૂ થયું. આચાર્ય પુંગવ શ્રી હરિભદ્રસુરીશ્વરજી મહારાજે પણ તીવ્ર તપ કરવા માંડ્યા. એમનું આત્મઓજસ વધતું ચાલ્યું. કોઈકવાર હું સંપરમહંસનો વિરહ મનમાં લાગી આવે છે, કે ‘મારે સંતતિ નહિ?’ ત્યાં એ ખિજાદેવી પ્રગટ થઈ કહે છે કે “તમારે આ શોક શો? તમે તમારે મહાન ગ્રંથો રચો, અને એને જ સાચી સંતતિ સમજો. ચિરકાળ સુધી એ તમારા રચેલા શાસ્ત્રો જગત

પર મહાન ઉપકાર કરશે. બાકી તમે ક્યાં નથી જાણતા કે, 'સંજોગમૂલા જીવેણ પત્તા દુઃખ-પરંપરા?' સંયોગોના લીધેજ જીવે દુઃખની પરંપરા મેળવી છે. સંયોગ છે ત્યાં વિયોગ છે. જન્મ છે ત્યાં મરણ છે. તો પછી હંસ-પરમહંસ પોતાના આયુષ્યની સમાપ્તિએ અહીંથી ચાલ્યા જાય, એમાં શું શોક કરવો? એ તો એમનું કર્તવ્ય યોગ્ય રીતે બજાવી ગયા. આપ આપનું બજાવો. મારે કાંઈ આપ સરખા મહા-જ્ઞાનીને કહેવાનું હોય નહિ. આપ નિરાંતે ઉત્તમ શાસ્ત્રો રચો."

આચાર્યશ્રી સ્વસ્થ થઈ ગયા. એમણે ચૈદસો ચુંમાલીસ અન્થ-રત્નોની રચના કરી, અન્થના છેડે 'વિરહ' પદ જોડ્યું, દા. ત. 'લવ વિરહવરં દેહિ મે દેવિ સારં,'- 'હે દેવિ! મને ઉત્તમ સંસાર-વિરહ અર્થાત મોક્ષ આપો.'

આચાર્ય ભગવાન શ્રી હરિભદ્રસૂરિયંદરજીના અન્થરત્નો પૈકીના આજેય કેટલાક અદ્ભુત અન્થો મળે છે. જે પૈકી એમની 'સમરાધ્ય કહા' તો કથા-રત્નોની ખાણ સાથેની સમરાદિત્યકેવળીના નવ લવોની સંવેગ-વિરાગથી છલકતી મહાકથા છે.

'લલિત વિસ્તર' શાસ્ત્રમાં 'નમુત્યણ' સ્તુતિસૂત્રના પદેપદનાં અર્થ પર એમણે અપૂર્વ દાર્શનિક મંતવ્યોનો પ્રકાશ પાડ્યો છે, સાથે જ અરિહંત પરમાત્માની તાત્ત્વિક ઓળખ સાથે પ્રભુ પરનો અનુપમ તાત્ત્વિક ભક્તિરસ વહેતો મૂક્યો છે, જૈન-શાસનની વિશેષતાઓ, ઉત્થાનમાર્ગ વગેરે અદ્ભુત બતાવ્યા છે.

દશવૈકલિક-સૂત્ર-ટીકા, તત્વાર્થ મહાશાસ્ત્ર-ટીકા, પંચ સૂત્ર ટીકા, આવશ્યક સૂત્ર પર મહાટીકા,...

આ અન્થોમાં તો આ સૂરિપુરંદરે પદાર્થોના સૂક્ષ્મતાભર્યા પ્રતિપાદનોના સાગર સંભર્યા છે.

‘ધર્મસંગ્રહણી’- માં લઘ્ય વાદો દ્વારા જિનમતની બીજાઓ કરતાં વિશિષ્ટતા, સંપૂર્ણતા અને સર્વથા શુદ્ધતાનું સુંદર નિરૂપણ એમણે કર્યું છે.

‘ઉપદેશપદ’ માં જિનોજ્ઞા અને ગુર્વાજ્ઞાનું જોરદાર મહત્ત્વ વર્ણવ્યું છે; સાથે સંસાર-જુગુપ્સા, લવબ્રમણનો ખેદ; મોક્ષાલિલાષા વગેરે જગાવનાર અને પરમ મંગલમય ધર્મજીવન બનાવવાનો ઉપદેશ ઉલ્લસી રહ્યો છે.

પંચવસ્તુમાં સાધુજીવનની યોગ્યતાથી માંડી ઉત્સર્ગ અને અપવાદમાર્ગ ને સ્પર્શતી વિસ્તૃત સાધુચર્યાનું આકર્ષક આલેખન છે.

‘અષ્ટક’ માં ૮-૮ શ્લોકના એકેક પ્રકરણમાં એકેક વિષયને વર્ણવતાં બત્રીસ પ્રકરણો છે. એમાં વીતરાગદેવ, નિર્ગન્ય ગુરુ તથા સર્વજ્ઞકથિત ધર્મનું વર્ણન છે.

‘ષોડશક’- માં ૧૬-૧૬ શ્લોકનો એકેક એવા સોળ પ્રકરણ છે. એમાં અનુજ્ઞાનના પ્રણિધાનાદિ પાંચ અંગોના, જિન-બિંબ નિર્માણ પ્રતિષ્ઠાપનના વિધાનના ઇત્યાદિ વર્ણન છે.

‘વિંશતિ વિંશિકા’ માં ૨૦-૨૦ શ્લોકની એક એવી વીસ વીસી છે. એમાં લોકધર્મથી માંડી કુમંશઃ મોક્ષ પર્યંતનો અર્થાત્ આત્મસંશોધનનો સચોટ માર્ગ વર્ણવ્યો છે.

‘પંચાશક’ માં ૫૦ શ્લોકનો એક એવા ઓગણીસ પ્રકરણ મળે છે. એમાં સમ્યક્ત્વ, શ્રાવકના બારવ્રત, શ્રાવકનું દૈનિક જીવન, દ્રવ્યસ્તવ, લાવસ્તવ, વગેરે વિષયો લીધા છે.

‘ધર્મ ધિન્દુ’- માં દસ અધ્યાય છે. એમાં સામાન્ય ધર્મ, વિશેષ ગૃહસ્થધર્મ; સાધુ ધર્મમાં સપેક્ષ ચતિધર્મ, નિરપેક્ષ ચતિધર્મ, વગેરે આત્મસાધનાનો કુમિક માર્ગ બતાવ્યો છે.

‘અનેકાંત જયપતાકા’ માં મહાસમુદ્રના અનેકાનેક તરંગોની જેમ અનેકાનેક વિકલ્પો; પ્રતિવિકલ્પો વગેરે દ્વારા બૌદ્ધ-નૈશેધિકાદિ દર્શનના એકાંત સિદ્ધાન્તોનું લવ્ય નિરાકરણ કરી, અનેકાંત મતની જયપતાકા લહેરાવી છે.

‘યોગ યિન્દુ’ માં યોગના ગોચર, સ્વરૂપ, અને ફલની મૌલિક વિચારણાથી અનેકાંત ‘આત્મવાદના મંડાણ કરી, જગતમાં ચાલતા એકાંતવાદોની ભૂલભરી માન્યતાઓના સચુકિતક ખંડન કરવા સાથે યોગની પૂર્વ સેવા વગેરેના અપ્રતીમ વિવેચન કર્યા છે. ત્યારે

‘યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય’ નામના શબ્દ સંક્ષિપ્ત પાંચ અર્થ-ગંભીર મહાન ગ્રંથમાં યોગની આઠ દષ્ટિના અપૂર્વ નિરૂપણનો ગંગાઓત વહી રહ્યો છે એ એવા તો અમૃતરસથી ભરેલો છે કે આહા! એને ચિંતનમાં ઉતારતાં અનુપમ તત્વપ્રકાશ, આત્મરસાસ્વાદ અને સ્વસ્થતાનો લાભ મળે છે. જાણે એ અરિહંતની વાણીનો અહિં સાક્ષાત્કાર કરાવે છે!

આવા તો બીજા અનેકાનેક ગ્રંથ ~~એએએએએએ~~ છે.

